

الدكتور إبراهيم بدران

الدكتورة سلوى النحاش

دراسات
في العقلية العربية
الخرافة

دار الحقيقة - بيروت

دراسات
في العقلية العربية
الخرافة

الدكتور ابراهيم بدان الدكتور سلوى الخماش

دار الحقيقة - بيروت

جميع الحقوق محفوظة لدار الحقيقة
الطبعة الثالثة
١٩٨٨ م

فهرست

صفحة

٥

١٣

مقدمة

مدخل الى الحرافة

الفصل الأول

الكائنات الخفية

٢١

٢٣

٦٤

٧٤

١ - الجن والعفاريت

٢ - الزار

٣ - الشيطان

الفصل الثاني

الأولياء

١٠٩

١١١

١٣٢

١٤٩

١٨٣

٢٠٠

٢١٠

١ - لحظة تاريخية

٢ - الكرامات

٣ - الأضرحة والقبور

٤ - الموالد

٥ - الأدعية والابتهالات

٦ - آراء اسلامية في الأولياء

ملحة

الفصل الثالث
السحر والشعوذة

٢٣١
٢٣٣
٢٤٩
٢٥٩
٢٦٨
٢٩٠
٣٠٧
٣١٥

١ - تمهيد
٢ - الحسد
٣ - أعمال السحر
٤ - تحضير الأرواح
٥ - معرفة الطالع
استنتاجات
للمؤلفين

مقدمة

يشكل هذا الكتاب الجزء الأول من بحث مطول يتناول العقلية العربية بالدراسة والتحليل من جوانب جوهرية متعددة ، بحيث يؤدي هذا البحث في محصلته الى إلقاء مزيد من الضوء على العقلية العربية المعاصرة . يؤمل أن تساعد هذه الدراسة بدورها على الوصول الى حالة من الفهم الأعقق والتقييم الأشمل للإنسان العربي الحديث الذي يبحث عن ذاته ويسعى واعياً وغير واع الى تحقيق هذه الذات سواء عن طريق التصدي لتحديات الحضارة الإنسانية الحديثة - بكل ما فيها من انجازات علمية وتقنية وانفتاح فكري عام وتطور مستمر لمفهوم القيم الاجتماعية وما تحمله من تعقيدات وتقدم ومعدل نمو وتنوع هائل في الكم والكيف - التي تحتاج بدورها الى عقلية قادرة على مسايرة النمو مسايرة الخلق والابداع والسبق ، وليس مسايرة الركض وراء الأحداث والهاث وراء الانجازات الحضارية التي تأخذ طريقها الى أسواق النول المتخلفة من خلال الوكلاء التجاريين ومن على شاكلتهم . الانسان الذي يسعى الى تحقيق هذه الذات سواء عن طريق التصدي لتحديات الحضارة أو الهروب من هذا التصدي والاستغراق في أحلام يقظة تخلق له جواً من التفوق الوهمي يستمد أصولها من مخلفات تاريخية على شكل قصص وحكايات ويطولات لا تمت الى انسان القرن العشرين بصلة إلا صلة الرؤية الوهمية ، ووجه النسب عبر مشاتل من السنين .

وبحكم التاريخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة العربية ، وتأثير الموارث الثقافية والفكرية التي تعود الى ما يزيد على خمسة عشر قرناً ،

وبسبب استفعال ما يمكن أن يطلق عليه تعبير مركب تقص جماعي في المجتمع العربي بسبب الهوة الحضارية الضخمة بين الدول المتخلفة ، بما فيها المنطقة العربية ، والدول المتقدمة ، وسيادة شعور بالعجز والعقم الاجتماعي في مجال الخلق والإبداع على مستوى الأمة ، لكل هذا كانت فكرة الانسان العربي أو مفهومه عن ذاته كفرد وعن المجتمع الذي ينتسب اليه فكرة أو مفهوماً لا يتفق في معظم الأحيان مع واقع الحال إن لم نقل يتناقض بشكل صارخ مع الحقائق الملومة .

وكما هو متوقع ، فإن مركب الشعور بالتمييز هو القناع الذي يختفي وراءه مركب التقص . ولذلك فإن مفهوم الانسان العربي عن المجتمعات الأخرى تأثر بنفس المؤثرات وبردود الأفعال السيكولوجية الفردية والاجتماعية المضادة ليصبح بعيداً بمدأ واضحاً عن الواقع الذي تميث تلك المجتمعات .

ولسنا نحاول في هذه الدراسة أن نتناول هذه المقام ، مفاهيم المجتمع العربي عن ذاته ، أو مفاهيمه عن المجتمعات الأخرى ، بتحديد معالمها وتحليل عناصرها رغم ارتباط هذه المسألة بتركيب عقلية المجتمع ، بل إن المحاولة هنا مركزة أساساً على تحليل المؤثرات الذهنية وبعض ملامح ميكانيكية (Mechanism) للتفكير ، والتي أدت وتؤدي الى نشوء هذه المقام والاحتفاظ بها لفترة طويلة .

ومع أن تسليمنا بأن أية دراسة ومها كانت أكاديمية تحمل قيمتها لذاتها وتمتاز بها لكونها تشكل خطوة على طريق اكتشاف الانسان للحقائق الطبيعية التي تحيط به ، وبالتالي فهي تعبر عن ارتقاء العقل البشري في مسيرته التاريخية ، إلا أن تناولنا للموضوع هنا ، من حيث جوهر البحث ومن حيث الفاية ، يركز على النور الاجتماعي لعملية اكتشاف الانسان والمجتمع لذاته ، ومعرفة خصائصها الكامنة التي تتحكم بسلوكياته الفردية والاجتماعية ، عميداً لتطور هذه الذات والخصائص ، ولقلب الأوضاع التي تحول بينه وبين المساهمة الحقيقية في بناء الحضارة الانسانية . ونحن نتطرق في هذا من مقولة تبدو بدئية على الورق ، وبألغة التعميد وقليل ما تتوفر في الواقع الذي تميثه الدول

المختلفة . هذه القوة هي أن العصر الحديث يتطلب تركيباً ذهنياً ونفسياً وفكرياً في الفرد ، واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وايدولوجياً في المجتمع يختلف تماماً بالمعنى والشمول والتوعية والديناميكية والكفاءة عن متطلبات العصور السابقة حتى عن القرن الماضي .

وعلى هذا ، فإن واحدة من السمات البارزة للإنسان العربي المعاصر هي ارتباطه الذهني والنفسي والفكري بسلفه الذي سبقه منذ مئات السنين .

بعبارة أخرى ، لنا نحاول أن نتناول العقلية العربية كموضوع لدراسة تجريدية أو غيرية بحث تلخ الإنسان العربي عن مجتمعه ، وتلخ المجتمع العربي عن تاريخه وواقعه ، وتلخه عن المجتمع البشري كذلك . إن الإنسان العربي موضوع البحث لا ينظر إليه كبطل رواية خيالية بقدر ما هو كائن مادي وتشكل عقلية ونفسية وتحكم تحاويه مع العوامل الحياتية ، مؤثرات تاريخية مادية بكل ما يترتب عليها ويرافقها ويتولد عنها بالمفهوم الجدلي من أفكار وتقاليد وقيم . ومن ناحية ثانية ، وهذا هو الأهم من الناحية العلمية ، أن التجريد في التاريخ والاجتماع وغيرها من العلوم الانسانية ، أمر غير ممكن ومتناقض أساساً مع المفهوم العلمي لحقائق الحياة .

ومن حيث المنهج ، فقد رأينا أن طبيعة الموضوع من ناحية ، والغاية الاجتماعية للبحث من ناحية ثانية ، تستدعي الابتعاد عن وضع إطار نموذجي لعقلية نموذجية يتم مقارنة العقلية العربية بها . كما تستدعي الابتعاد عن دراسة عينات مختبرية تكون أساساً للدراسة . باعتبار أن تلك العينات قد تقتصر الى البعد التاريخي الذي يلعب دوراً بارزاً في تشكيل العقلية الفردية والاجتماعية عموماً . هذه الأسباب دعت الى استخدام منهج تحليل واقع العقلية العربية من خلال البحث في العقلية عن «علامات بارزة» أو «نوافذ» تكشف طبيعة التركيب العقلي عموماً وتلقي ضوءاً على الكيفية التي يواجه فيها الفرد أو المجتمع مشاكله الحياتية .

إن هذه «العلامات» أو «النوافذ» والتي نكتسب أهميتها وقيمتها للبحث من شدة اعتمادية النشاط العقلي عليها سواء من حيث تثليل المعلومات ،

أو الوصول الى النتائج ، هي المبرر الأساسي وراء اختيارها كنطلق موضوعي بعيداً عن التصف والمراجعة .

وفي هذا البحث فإن النافذة التي سنحاول أن نطل منها على العقلية العربية هي « الخرافة » . هبل العقل العربي خرافي ؟ هل الإنسان العربي يؤمن بالخرافة ؟ ومن شرائع المجتمع يؤمن بالخرافة ؟ هل تتحكم الخرافة في سلوكيات الفلاح المسحوق تحت وطأة الاستغلال الطبقي ؟ أم هو ابن الطبقة المتوسطة في شرائعها الدنيا ؟ هذا ما نحاول الدراسة الحالية أن تجيب عليه . وبما أن المجتمع العربي متباين بعض الشيء في عقليته ، فإن تركيزنا دائماً هو على الخطوط الأساسية المشتركة ، وإن كان الرجوع الى المجتمع المصري أكثر من غيره من المجتمعات العربية عند تقديم الأمثلة . ويعود ذلك كما هو متوقع ، الى توفر المادة المكتوبة عن المجتمع المصري سواء من حيث الرواية أو التاريخ أو الاجتماع . ولأن المجتمع المصري يحكم استمرارته لقرون طويلة ، بشكل تكيفاً تاريخياً لكثير من المعتقدات الخرافية العربية ، سواء كانت إسلامية التاريخ أو المنشأ أو غير إسلامية ، ولأن التأثير الثقافي لصر على المجتمعات العربية الأخرى لا يمكن التقليل من أهميته .

إن مصادر البحث متنوعة ، وربما لا يمكن إدراجها تحت فصيلة واحدة من المصادر . فهي تشمل مصادر تاريخية وأدبية واجتماعية وسياسية ، قديمة ومعاصرة . وتشمل كذلك تجارب شخصية للمؤلفين أو غيرهما . وتلتقي هذه المصادر في أنها تعبر عن الموقف العقلي للإنسان العربي مع التركيز على تلعب هذا الموقف الى جذوره العميقة في التاريخ ، أو بين الشرائع الاجتماعية المختلفة .

والدراسة الحالية ، ليست دراسة مقارنة بين المجتمع العربي وغيره من المجتمعات الإنسانية . وكشف المواقف الخرافية للنوعية العربية لا يعني الانبلاخ من موقف سادي أو شيزوفروني ، أو تمييز الشعب العربي فقط بالخرافة . ولكننا نعتقد أن التركيب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي بكل ما يعني ذلك من مؤسسات وبنى فوقية وتحتية ، وبكل ما يتضمنه من ضغوط فكرية وسياسية ، هذا التركيب بأكمله حين تتغلغل فيه

الخرافة ، وخاصة المستندة منها الى أصول الأيديولوجيا الدينية ، سواء كان هذا الاستناد حقيقياً ، بمعنى أنه من حطب الأيديولوجيا الدينية ذاتها ، أو وحيًا من افتراض أصحاب الأيديولوجيا أنفسهم ، يصبح تركيباً خاصاً ، ووضعيته منفردة يتميز بها المجتمع العربي عن غيره . وبسبب لاندماج المؤسسات السياسية عموماً ، وانعدام الحرية الفكرية والحرية الاجتماعية بالمفهوم التقدمي ، وبسبب استمرار تحكم الفئات المحافظة ذات العقيدة العشائرية الفردية سواء مباشرة أو عن طريق بيروقراطيات وشبهبرجوازيات عسكرية أو متمسكة ، بسبب هذا يصبح في رأينا التأثير الحزبي للخرافة أضخم مما لو وجدت نفس هذه الخرافة لدى شرائح معينة في مجتمع عصري متقدم له مؤسساته الثابتة والعريقة والمتطورة .

وأخيراً فإن الأمثلة التي وردت في الدراسة تشكل في رأينا نسبة ضئيلة مما هو موجود فعلاً . والأمثلة ذاتها تعبر عن المواقف الخرافية الصريحة التي استازمها عمل فيزيائي معين . ولكن المواقف الخرافية الكامنة أو على الأصح الذهنية الخرافية المفلتة بقشور رقيقة من التعلم الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي هي الأكثر خطورة ، لأنها تشكل جوهر العقيدة الاجتماعية التي يرتبط بها التفسير الحقيقي الذي قد يطرأ على المجتمع . هذه العقيدة التي تحتاج في رأينا الى جهد كبير على الصعيد النظري وبالتوافق بطبيعة الحال مع الجهود المادية المتعلقة بتطوير الاقتصاد والعلاقات الانتاجية والاجتماعية والسياسية ، تحتاج الى جهد كبير لتخليصها من المعلومات وكذلك ميكانيكية التفكير الخرافية التي تقصد هذه العقيدة وتجعلها عاجزة عن التعدي والانطلاق والابداع .

ابراهيم بدران - ملوئ المختار

.....

وفي حلقة الذكر ينسى الذاكرون شخوصهم ...
وتخف جسامهم فلا يكادون يشعرون بها ...
وتتحرر أقدامهم من الأرض لتصبح معلقة في الهواء ...
وتتمض عيونهم وتفتح قلوبهم فلا يرون إلا السماء ...
وبالذكر يتم الانفصال وبالذكر يتحقق الوصال ...
أما إذا لم تكن مؤمناً بتماليننا ...
ولم تكن - واحسراه - مصدقاً بأسيادنا ...
أما إذا داخل قلبك الارتياح ...
وتسرب إلى وجدانك الشك ...
فإنك لن ترى سوى أبدانٍ راقصة ...
ولن ترى سوى أفواه مزينة ...
ولن ترى سوى عيون جاحظة ...
ولن ترى سوى دغوف ويخور ...
ولن تبصر ما يُبصره مريدونا ...
ولن يفتح الفتاح عليك كما فتح علينا ...
وسوف تضل وراء سراب العقل القاصر ...
وسوف ترانا حجباً يرانا الكافر ...
ولن تكون إذ ذاك متاً

مدخل الى الخرافة

إذا عرفنا الخرافة بأنها الأفكار والممارسات والعادات التي لا تستند الى أي تبرير عقلي ولا تخضع لأي مفهوم علمي سواء من حيث النظرية أو التطبيق، فإن الذهنية الخرافية هي تلك الذهنية التي تسيطر على الفرد أو الجماعة بحيث يكون للخرافة فيها مكان بارز سواء في نقل المعلومات أو تقييمها ، وفي تفسير الأحداث أو تعليلها . والذهنية الخرافية بهذا الصدد هي أيضاً تلك الذهنية التي تحاول أن تصل الى أهداف الفرد أو المجتمع على أسس لا تستند الى العلم والعقل^(١) . ويحدث أحياناً أن تجتمع في ذهن معلومات لا تنطبق عليها صفة الخرافية ، غير أنه بحكم البيئة الاجتماعية ، بما فيها من أفكار خرافية متوارثة تجعل الميكانيكية التي يعمل بها ذهن ميكانيكية خرافية . ويعني ذلك أن المعلومات بحد ذاتها ليست بكافية لنقل الذهن من حالة خرافية الى حالة عقلية علمية ؛ بل من المهم واللازم أيضاً أن تجتمع المعلومات والميكانيكية معاً لتوفير الذهنية غير الخرافية .

إن الاعتقاد على سبيل المثال بأن عدواً ما يمكن هزيمته بواسطة المسحر والاستعانة بالشياطين هو اعتقاد خرافي كما هو واضح ، لأن مثل هذا الاعتقاد مبني على معلومات خرافية ، وهي إمكانية تسخير ما يسمى بالشياطين أو الملائكة في مثل هذه العملية . بالإضافة الى كون الميكانيكية هنا مطقة

(١) راجع ما ورد بخصوص الخرافة والعلم في كتاب :

Malinowski, B. K., Magic, Science and Religion. Glencoe Press: Illinois, 1948.

بطبيعة الحال . كذلك فإن الاستنتاج بأن مجموعة ما ستنتصر في حروبها ضد مجموعة أخرى استناداً الى أن أعداد المجموعة الأولى قد سبق وأن انتصروا في معارك متعددة عبر التاريخ ، وأن المجموعة الثانية كانت قد منيت بهزائم في تاريخها ، يدل على خرافة ميكانيكية التفكير ، حتى ولو كان ما جاء في التاريخ صحيحاً^(١) .

السؤال المطروح الآن هو : إلى أي مدى ما زالت الخرافة متفشية في الوطن العربي عمقاً وانتشاراً ، ولدى مختلف الطبقات الاجتماعية ؟ وهل استطاعت الجماهير العربية أن تحرر ذهنيتها من الميكانيكية الخرافية مستفيدة من علوم وحضارة القرون السابقة التي أنجزتها الإنسانية وأوصلت بها الإنسان المتحضر في البلاد المتقدمة الى تكييف معطيات الطبيعة ، واستخدام الإمكانيات الى الدرجة التي صار مألوفاً في نفس البلدان المتقدمة أن يضع الإنسان برنامجاً يستغرق سنوات عديدة للوصول الى هدف لم يسبق له الوصول إليه من قبل ، معتمداً على وواتقاً بقدراته الخلاقة وإبداعه المتزايد على تذليل الصعاب التي سوف تنشأ خلال مسيرته .

إن مظاهر الخرافة في مجتمع ما تتحدد بصورة أساسية بمستوى التقدم الحضاري بمفهومه الواسع ثقافياً واقتصادياً وعلمياً ، وهي بذلك تعبير سلمي عن مقدار هذا الوعي . وواضح أن تقلقل الخرافة سواء اعتقاداً أم ممارسة يسير باتجاه مآكس السلم الطبقي ، بحيث نجد أن الطبقات الدنيا الفقيرة والمحرومة هي الأكثر لجوءاً وإيماناً بالخرافة ، باعتبارها إحدى الوسائل التي تساعد على تخفيف آلامها ، وتثير في خيالها آمالاً . وإن كانت وهمية كاذبة

(١) جاء في الاهرام ١٣/١٠/٧٣ : في مقال للدكتورة بفت الشاذلي تحت عنوان : في ذكرى بدر آية ومعد : ... عن بصيرة ملهمة ، أصدر القائد الرئيس محمد أنور السادات قراره التاريخي لحرس حرب التحرير ، في أوج شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن

فأى قال طيب ، أن تبلغ المعركة ذروتها في ذكرى يوم الفرقان ، لتؤنس جنود البوأسل بيقين النصر على أعداء البشر ورويدم بمد من أطراف أصحاب بدر . جند الكتبية الأولى التي انتصر بها الإسلام على طاغوت الوثنية .

نساعدنا على انتظار المستقبل الذي سيحل الخلاص يوماً ما. يضاف الى ذلك أن فرص التطعيم المتاحة لأبناء هذه الطبقات أقل بكثير مما يمكنها من أن تتخلص من أفكارها الخرافية لتحل محلها أفكاراً أكثر علمية وعقلانية حسب ما يسمح به مستوى العصر، كما هو الحال بالنسبة للطبقات الأعلى. ومن ناحية أخرى فإن فقر الطبقات الدنيا يجعلها في كثير من الأحيان عاجزة عن اتباع الوسائل المصيرية في حل أكثر مشاكلها وخاصة تلك الأكثر ارتباطاً بنشاطاتها المعيشية مثل الأمراض والمشاكل الاجتماعية كالزواج والإنجاب وكذلك الحاصل والحيوانات. وكون أبناء الطبقات الدنيا في أسفل السلم الاجتماعي يعني بالضرورة كونها أكثر الطبقات معاناة للكبت والحرمان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وخاصة في المجتمعات القديمة المترفة، كما هو الحال في مصر والعراق من بين البلدان العربية، أو كما هو الحال في الهند مثلاً وما شابهها. الأمر الذي يدفع هذه الطبقات، وبحكم جهلها وانعدام الإمكانيات لديها، الى القبول بالحلول الخرافية كسبيل لمواجهة الواقع والاستغراق في الأوهام والأحلام الخرافية التي تحمل في ثناياها الثروة والجاه والصحة والسعادة الدائمة.

ومنذ القدم ارتبطت الخرافة وقد اختلعت مع الأديان لدى مختلف الشعوب، وذلك على اعتبار أن كل من الخرافة والدين تتمثل فيها محاولة تفسير ظواهر الكون المختلفة التي لم يكن الإنسان قد بلغ بعد من المعرفة العلمية ما يمكنه من تفسيرها. وبما ساعد على ذلك أن كل من الخرافة والدين لا يستندان بطبيعتها الى التمثيل العقلي المطلق ولا يخضعان للتجربة العلمية. كما أن ربط الخرافة بالدين سواء ربطاً أصيلاً أو افتراضياً مع الزمن يكسبها قوة ويدفع الجماهير الجماعية الى قبولها وتصديقها، مما يتيح لخرافي الشعوذة في المجتمع فرصة أكبر لاكتساب مكانة أكبر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأحياناً السياسي كما تجل في المكانة التي وصل إليها « راسبوتين » في روسيا القيصرية.

ولسنا نحاول هنا بحث نشوء الخرافة عموماً، وإنما سنتعرض لبعض مظاهر الخرافة في البلاد العربية آخذين مصر كنموذج رئيسي بسبب استمرارها

المتنوع المصري قرونًا طويلة ولكونه ملتقى لثقافات والأفكار التي وورتها وأخرجتها المنطقة منذ آلاف السنين .

يقول الرحالة الإنجليزي « لين » (Lane) في كتابه أخلاق وعادات المصريين الحديثين وذلك حين زار مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر وأقام فيها فترة: أن « العرب مبالون جداً للخرافة »، وهم في مصر أكثر ميلاً إليها من غيرها من البلدان «^(١١)» .

فعلى مر العصور نجد أن الحكام الأجانب لمصر ومعظم الأقطار العربية ، وإن كانت بدرجات متفاوتة ، كانوا يعتمدون على جنودهم الخاصين بهم لدعم وتحقيق سلطتهم المطلقة ، مبعدين بذلك الغالبية الكبرى من السكان عن الخدمة العسكرية ، والمناصب الإدارية . وبإستثناء مجموعات صغيرة كانت تشغل بعض المناصب غير العسكرية ، فإن الاتصال بين الحكام والرعايا كان محدوداً جداً ويشمل في جمع الضرائب وفرض الإلوات واستجلاب الأفراد في أعمال السخرة والخدمة ، وغير ذلك مما تفرضه طبيعة الأنظمة الاستبدادية المستغلة^(١٢) .

ونتيجة عن هذا الوضع هوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم ، لدرجة أن أية أفكار جديدة قد تتداولها الشرائع العليا الحاكمة ، لم تكن لتصل إلى جماهير الشعب ، ذلك من أن تؤثر فيها . ففي أوج العصر المملوكي الذي تميز بالروح العلمية والفلسفة ، نجد أن أقلية صغيرة جداً من أشراف المدن من الذين أتاحت لهم فرصة الاختلاط بالحكام الإغريق في مصر مثلاً ، أظهروا اهتماماً بالإنجازات العقلية ونهجوا على نهجها^(١٣) .

وفي العصور الإسلامية التي تلت الفتح العربي لم يكن الحال بأحسن من

E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, ed. 1860, p. 228. (١١)

H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West (London OUP, 1950) Vol. I, pt. I. (١٢)

Encyclopaedia Britannica, Hellenistic Age, Vol. 11, p. 328. (١٣)

ذلك كثيراً ، وخاصة بالنسبة للقطاعات الجماهيرية ، حيث استقطبت قصور الخلفاء في معظم الأحيان أصحاب العلم اليها ، دون أن يتاح للجماهير الاستفادة من ذلك بشكل كبير^(١) . يستثنى من ذلك بطبيعة الحال حلقات الدروس الدينية التي راجت في العراق وسوريا ومصر فيما بعد ، والتي كان يتركز الاهتمام فيها حول مسألة العقيدة والفقه والحديث ولا يتعداها . فقد كان هدف التعليم الأساسي في هذه الحلقات في المساجد هو حفظ المعلومات الدينية ، وتهئية النفوس للعالم الآخر . وكانت الحركة الدينية هي « الحركة العلمية الغالبة في المملكة الإسلامية »^(٢) .

وبعد انتهاء العصر العباسي الأول وانقسام المملكة الإسلامية الى إمارات وممالك تتمتع بالاستقلال الذاتي في كثير من الأحيان وما رافق ذلك من انشاء مراكز للحكم متعددة ، نشأت مراكز متعددة للعلم والأدب « فأمرء القطر يعطون عطاء خلفاء بغداد ، ويحلون عاصمتهم بالطهراء والأدباء ... »^(٣) . فكثر المساجد وحلقات الدرس فيها . إلا أن الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، بما تميزت به من أحوال سيئة للغاية على مر العصور^(٤) ، لم تسمح لأعداد كبيرة أن يلتحقوا بالمساجد لتعلم فيها رغم أنها كانت تقوم من الأوقاف ، وينح الدارسون فيها ما يكفي معيشتهم (الجراية) وتتاح لهم فرصة الإقامة في أروقتها . ذلك أن تحصيل القوت الضروري للإنسان عموماً كان يستند كل

(١) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٦ ص ١١٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ ؛ فالأمويون كان أكثر تشجيعهم للحركة الأدبية والقصص الرسمي ، ففتحوا أبوابهم للشمراء والخطباء . أحمد أمين ، فجر الاسلام ، دار الكتاب العربي ، بيروت سنة ١٩٦٩ ، الطبعة العاشرة . ص ١٦٤ .

(٣) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، جزء ١ ، ص ٩٤ .

(٤) راجع تشنير ، شليات ، الخاش ، تاريخ العالم العربي ، دار صابر ، بيروت ، سنة ١٩٧٤ ، ص ٩٢ وما يليه .

جهده وطاقته ، بحيث لا يتبقى لديه من الوقت ما يصرفه على دراسة لاهوتية مجردة ^(١) .

وكما ذكرنا سابقاً ، فإن الاستغلال والاضطهاد المستمرين أحوالا الحياة الى سلسلة متصلة من البؤس والشقاء وقضيا على أمل الإنسان في تحسين أحواله ، مما دفع بالجمهير البسيطة الفقيرة الى البحث عن العزاء والراحة في عالم السحر وما وراء الطبيعة ^(٢) . ذلك العالم وما يتضمن من خرافات لم يكن بطبيعة الحال اختراعاً جديداً بقدر ما كان استمراراً وتطويراً وإضافة على خرافات قديمة يعود تاريخها الى ما قبل الإسلام بقرون .. وإنما طرأ على هذه الخرافات تطوير مهم . وهو تداخلها مع الدين واكتساب بعض منها شيئاً من قدسية التعاليم الدينية نتيجة لتفسير بعض الآيات والأحاديث بصورة تتلام معها - أي الخرافات - وبسبب النصوص التي لم يجد لها المسلمون تفسيراً عقلياً مقنعاً ، وسنذكر أمثلة على ذلك في حينه .

فإذا قفزنا الى القرن الحالي ، ورغم مرور أكثر من مائة سنة على ملاحظة « لين » ، وما تحلل هذا القرن من انتشار التعلم وزيادة عدد المدارس بشكل كبير جداً بالنسبة لما كان في القرن الماضي ، إلا أن الدلائل ما زالت تشير بأن طريقة التفكير العربية لم تتغير كثيراً ، وخاصة في الأوساط الجماهيرية وفي الطبقات الدنيا ، وهي التي تشكل الأغلبية المظلمة للسكان . وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة ، نقول أن القطاعات الجماهيرية البسيطة ما زالت تعتقد وتقرّر كثيراً من الخرافات ، وما زالت عرضة للإثارة بالخرافات ، وخاصة ما يتعلق منها بالجن والسحر والأولياء والكرامات . وما زالت تلجأ الى

(١) « .. ان العلم والأدب كلا أوستقراطيين لا شمين » ، فالعلماء والأدباء يقصدون الى بسلط الأمراء والولاة والفراد يتكسبون منهم إذ لا يستطيعون اكتسب من الشعب » . أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، جزء ٤ ، ص ١٩٢ . كذلك راجع :

Abul - Futuh Ahmad Radwan, Old and New Forces in Egyptian Education, New York 1961, p. 72.

(٢) راجع أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، جزء ٤ ، ص ٢١٣ ، ٢١٩ .

الخرافة في حل مشاكلها البسيطة (سنورد فيما بعد ما يوضح هذه المعتقدات والممارسات). أي أن ميكانيكية التفكير لديها ما زالت خرافية الى حد كبير ومفاهيمها حتى عن العالم المعاصر وحق عن المتجزات العلمية ، مفاهيم خرافية في الجوهر .

إن الخطر الذي يترتب على هذا الموقف قد تضاعف عما كان عليه في الماضي . فع أن الذهنية الخرافية كانت دائماً في الماضي وما تزال تشكل خطراً كبيراً على نمو المجتمع وتطوره وتقدمه ، إلا ان الفوارق الثقافية والحضارية والعلمية بين المجتمعات في الماضي لم تكن كبيرة نسبياً كما هي في هذا العصر . فقد أصبح الموقف ومنذ أوائل هذا القرن يتمثل في تواجد مجتمعات بأغلبيتها تسيطر عليها الذهنية الخرافية - وتتركز هذه المجتمعات أساساً في دول العالم الثالث وخاصة آسيا وإفريقيا- تواجه تحدياً من مجتمعات أخرى في غالبيتها تتمتع بذهنية علمية على جانب ضخم من التقدم ، وهي مجتمعات الدول الصناعية المتقدمة . يضائل هذا الأمر، أي الذهنية الخرافية، من إمكانيات صمود المجتمعات المتخلفة لتحديات العصر بالحكم والكيف المطلوبين وفي الوقت المناسب . كما أن التركيب المعقد للمجتمعات الحديثة والتركيب المعقد لاجهزة الدولة ، والمستوى المعقد نسبياً لتنظيم الاقتصادي والسياسي ، واعتماد المؤسسات الحكومية الواحدة على الأخرى وتداخل أعمالها ، أو باختصار : إن التركيب المعقد للدولة الحديثة والعلاقات الدولية المعقدة ، كل ذلك يجعل نوعية عقلية الجماهير على جانب كبير من الأهمية ، بحيث أصبح وجود نخبة متعلمة وحتى لو كانت تتمتع بعقلية علمية متقدمة، وحتى لو توفرت لها الجامعات والمؤسسات المناسبة ، أصبح وجود النخبة لا يكفي ولا ينفي اقوماتيكياً وجود دولة عصرية .

إن طبيعة التركيب الحديث للدولة في إطار علاقات إنتاج متطورة وتقدمية وتكنولوجيا عصرية ، هذه الطبيعة التي يفرضها العصر ، تعطي أهمية كبيرة لكل فرد (بالمفهوم النوعي والمعبر عن الفئة أو القطاع) في المجتمع لأن له دوراً إذا لم يقم به على الوجه الأكمل أضر ذلك على بنيان الدولة

بأسرها . وواضح ان استيراد المعدات الحديثة ، وبناء الجامعات وغير ذلك لا يعني تحديثاً للدولة اذا لم تتمكن القطاعات العربية من الجماهير التفاعل مع هذه المعدات بالشكل والكيفية التي تتطلبها .

أما بالنسبة للثقات المتعلمة ، فإن طريقة التفكير لديها لم تتغير جذرياً عما كانت عليه قبل مائة عام بالكم والكيف الذي يتناسب مع المعلومات غير الحرفية التي استطاعت تحصيلها . وسنرى فيما بعد كيف أن أعداد كبيرة من المتعلمين والذين يشغلون مناصب قيادية في أجهزة الدولة ما زال تفسيرهم وتعليلهم للأحداث بعيداً عن الطبيعة . وسنرى أن الأساس الحرفي الذي أقيمت عليه البنية العلمية الحديثة في ذهنية المتعلم ، ما زال يؤثر بشكل فعال في رد فعل الفرد والمجتمع ، وخاصة حين تمر البلاد أو الفرد بمشاكل لم يكن يتوقعها ، أي فترات الأزمات ، فيكون عندئذ على استعداد حتى لتصديق الحرافة التي يؤمن بها الفلاح البسيط . إن الأزمات في المجتمع العربي ، ومثال ذلك حر ، عام ١٩٤٧ ، ١٩٦٧ ، ١٩٧٣ ، تكشف أن هناك وحشاً خرافياً متربصاً في الزمن العربي على استعداد للانطلاق ومدمم كل ما أقامته جامعات أكسفورد ، وكاليفورنيا ، ولندن وباريس وبرلين في ذهن المتعلم العربي .

أضف الى ذلك ان العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع من ناحية والضغط المتزايدة للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في الوطن العربي ، وسيطرة الاستبداد والاستغلال ، وانعدام المؤسسات الديمقراطية من ناحية أخرى ، يكون من شأنها تخفيف « علية » المتعلم العربي مع الزمن ، ليساير المجتمع من جهة ، ولكي لا يتعرض للاضطهاد من جهة أخرى ، ولبحق بعض المكاسب من جهة ثالثة . أو تدفع به الى الانزلاق عن مجتمعه والارتباط ذهنياً وثقافياً بقضايا ومجتمعات بعيدة عن مواقع قدميه .

الفصل الأول

الكائنات الخفية

الكائنات الخفية

١ - الجن والنفاريت

من الخرافات التي ما زال لها تأثير قوي على الجماهير : الجن والنفاريت .
ويمبر أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد والتماثيل المصرية عن
دهشته من كثرة عدد الكتب التي تكتب عن موضوع الجن وكيفية تسخيرها
لتحقيق الرغبات والوصول إلى الأغراض المستعصية فيقول :

ويستغرب الزائر لدار الكتب من كثرة الكتب التي تحتويها في
هذا الموضوع وكثرة استمارة هذا النوع للطالمة^(١) .

ويلاحظ أنه :

من غريب الأمر أنهم يعتقدون في الكتاب المخطوط أكثر مما
يعتقدون في الكتاب المطبوع ، والمكتوب حديثاً أقل بركة وفائدة
من المكتوب قديماً... وهم يعتقدون في أن الحروف أسراراً ويكتبونها
صوراً مخالفة للحروف المألوفة ويسمونها حروفاً روحانية أو علوية
نظير هذه العلوم التي في العالم السفلي ، ويؤمنون أن لكل يوم من
أيام الأسبوع جنات تطلب عليه ويعرفها من هو أهل لها ، ففي كل
ساعة من ساعات الأيام برج مخصوص له السلطان ولكل برج موليد
تأثر به سعادة أو شقاء^(٢) .

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتماثيل المصرية ، مطبعة لجنة التأليف
والترجمة والنشر ، سنة ١٩٥٣ ، ص ١١٦ .
(٢) نفس المصدر ، ص ١١٧ .

وفي الواقع فإن عاصمة عربية تكاد لا تخلو من تلك الكتب المطبوعة على ورق أصفر والتي تحمل المناوين المثيرة : النجم الساطع في معرفة الطالع ، السر الرباني في العلم الروحاني ، شمس الأتوار وكنوز الأسفار ، البهجة اللطاعة في تسخير ملوك الجن في الوقت والساعة ، الفتح الرحاني في العلم الروحاني ، وعليها أسماء مؤلفيها ومؤهلهم « العلمية » . فنقرأ مثلاً : المالم الملامة والخبير الفهامة فريد عصره ووحيد زمانه الفقير إليه تعالى الشيخ نفيس الدين الباقوتي ... الخ .

وإذا استثنينا بعض العواصم العربية القليلة التي لا يكون التراجع في نظام الحكم فيها ظاهراً ، فإن مثل هذه الكتب وما شابهها يمكن اتخاذها « كميزان حرارة » لمعرفة حالة الذهنية العربية في أعماقها وكما يريد لها نظام الحكم أن تستمر . فبعد ارتفاع المد اليمني تندفق هذه الكتب على الأسواق بشكل ملحوظ ترافقها صور مبروزة بألوان زاهية للإمام علي بن أبي طالب والحسن والحسين ، وغنرة والزير سالم إلى آخر القائمة . ثم تعود لتختفي نسبياً عند انحسار الموجة . فترى مجلة كروز اليوسف مثلاً ، تفرّد صفحات في بعض أعدادها لما سنة ١٩٧٠ لما أطلقت عليه « حرب الخرافة » وأن أحد كتبها - حلمي هلال - سيكون من شهود الحلة التي قررها مكتب البحث الجنائي في الاسكندرية « لتطهير الاسكندرية من أوصكار الخرافة والشعوذة » (١) . ويفض النظر عما كشفت عنه هذه الحملات لا يستطيع قارئ الصفحات تلك إلا أن يستغرب ذلك الحماس الفجائي الذي طرأ سواء على الشرطة أو مكتب روز اليوسف فيما يتعلق بالدور التخريبي الذي تلعبه الخرافة وضحاياها الذين هم من مختلف طبقات الشعب . ولا يسمعه إلا أن يردد مع واحد من الدجالين وهو الشيخ رشاد الذي قال بلهجة متعالية حين استجوبوه في القسم :

وأنا مالي ! الناس هي التي يتيجي لي ! أنا بأعمل خدمة إنسانية...

من ثلاثين سنة . اشعنى النهار ده يعني (٢) ١٩

(١) روز اليوسف ، عدد ٢١٩٢ ، سنة ١٩٧٠ ، ص ٢٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٤ .

ولا يستطيع الإنسان إلا أن يستغرب أيضاً ذلك الفتور السريع الذي أصاب الجمة أو رجال الشرطة بحيث انتهت « حرب الخرافة » فجأة وبعدم أعداد قليلة . هل تدخلت السلطات ؟ أم اقتنعت الجمة بأنها أدت مهمتها ؟

ومع أن كثيراً من الخرافات حول الجن ووجودها وتأثيرها كانت معروفة لدى عرب الجاهلية وغيرهم وكانت لهم قصص في ذلك كثيرة ومتنوعة ، يمكن أن نفهم النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية التي ساعدت على توليدها عبر عصور التاريخ الغابرة ، إلا أن اعتقاد الجاهليين بالجن لم يكن جزءاً من عقيدتهم الدينية بشكل محدد ومكتوب والتي كانت خالية إلى حد كبير من التعقيد الذي لا تقدر على تطويره بيئة البادية . هذا لا يستبعد بطبيعة الحال توارث قصص من أقطار أخرى على البادية تناقلها بعض روايتهم . وكان أكثر اعتقادهم بالجن أنه على شكل شيطان يوحى إلى الشاعر بشعره ، بحيث زعم العرب أن لكل شاعر شيطاناً ، فيقول شاعرهم أبو النجم الجعفي :

إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنشئ وشيطاني ذكر

ونجد أن عرب الجاهلية كانوا يقولون بذكورة وأنوثة الشياطين ، ويزعمون « أن الجن تفعل كثيراً مما يفعله الناس . فثلاً نسبوا إليها أنها بنت « تدمر » ويزعم القطامي أنها تنفي . ويزعمون أيضاً أن للجن علاقة بالإنس ، فقد « يمشي الجني امرأة وقد تعشق جنية رجلاً »^(١) . وأنهم قد يتزاوجون وينجبون . فزعموا « أن « جرهما » كان من نتاج حدث بين الملائكة والإنس . وزعموا أن بلقيس ملكة سبأ كانت من مثل ذلك النجل والقرئيب »^(٢) . بل أنهم استخدموا مفردات خاصة لتدل على الأبناء المتحدرين من مثل هذا الزواج المزعوم . « فالحس » هو ناتج زواج الأنسي والجنية . وزعموا « أن سنان بن أبي حارثة لما هام على وجهه استقبلته الجن تطلب كرم لجه .. وأن سروات الجن (أي وجهاء ووجهيات الجن) بنات الرحمن .. »^(٣) .

(١) أحد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتماثيل المصرية ، ص ١٤١ .

(٢) أبو منصور الثعالبي ، فقه اللغة وسر العربية ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، ص ١١٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١١٧ - ١١٨ .

«إلا أن الجن وما يتفرع منهم أو ما شابههم من شياطين وعفاريت أو ملائكة ، كل مثل هذه « المخلوقات » غير المرتبة قد كسبت جميع الإسلام مكانة جديدة جعلت الاعتقاد بوجودها جزءاً من العقيدة الإسلامية . وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى «صنخ» مفهوم الجاهل عن الجن بصفة إسلامية . فقد وردت أخبار عن الجن في القرآن من حيث أنهم مخلوقات من نار وخلق الجن من نار^(١) من مارج من نار^(٢) وأنه ينطبق عليهم الكفر والإيمان . فقد جاء على لسان نفر من الجن قولهم « إنا سمعنا قرآناً عجبا . يهدي إلى الرشاد فأمانا به ولن نشتك من ربنا أحداً »^(٣) . وأن منهم الصالحون ومنهم الطالحون وأنهم على طرائق مختلفة « وأنتا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً »^(٤) . وأنهم معرضون للعقاب ولينحول النار تماماً مثل الناس «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين»^(٥) . وأنهم قد يتسببون في إيقاع الضرر والأذى بالإنسان « من الجنة والناس »^(٦) .

ومع أن القرآن قد خالف بعض معتقدات عرب الجاهلية حول الجن ، وخاصة حين نسب العرب سرورات الجن إلى الرحمن فقال: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا»^(٧) ، إلا أن أغلب مفاهيم الجاهلية عن الجن استمرت كما هي من حيث الجوهر وكثير من التفاصيل ، واستخدمت الآيات القرآنية لتأكيد معاني تلك المفاهيم . فعلى سبيل المثال ، فإن التناكح والتلاحق بين الجن والإنس وهي فكرة جاهلية ، قد استمرت بعد الإسلام ، حيث أخذ على أنه قد يقع ذلك بين الجن والإنس تفسيراً للآية : « وشاركهم في الأموال والأولاد »^(٨)

(١) سورة الرحمن ، آية ١٥ .

(٢) سورة الجن ، آية ١ و ٢ .

(٣) سورة الجن ، آية ١١ .

(٤) سورة هود ، آية ١١٩ .

(٥) سورة الناس ، آية ٦ .

(٦) سورة الصافات ، آية ١٥٨ .

(٧) سورة الإسراء ، آية ٦٤ .

لأن الجنيات إنما يعرض لصرع الرجال من الإنس على وجه العتق، هم وطب الفساد ، وكذلك رجال الجن لنساء بني آدم^(١) .

ورغم أن عدداً من الفقهاء وغيرهم لم يوافقوا على هذا الرأي ، وكذلك فعل الثعالبي الذي اقتبسنا منه العبارة السابقة ، إذ أعلن في نهاية عبارته ، ما يفيد بأنه « برىء إليك من عهدة هذا الكلام والسلام »^(٢) إلا أن « الفقهاء في بعض كتبهم فرضوا صحة ذلك »^(٣) .

وبصورة عامة يمكن القول أنه بالرغم من أن المفكرين الأوائل في الإسلام من فقهاء وعلماء دين وفلاسفة لم يصلوا إلى توضيح حاسم لمهمة الجن ودورها وتأثيرها على الإنسان من حيث أنه لا يمكن التأكد من حقيقة وجودها بالاستناد إلى العقل والحس والإدراك ، إلا أنهم ، أي الفقهاء ، سلكوا بالنور والصفات التي أقرها القرآن للجن ، وبالتالي أصبح من الصعب عليهم أن يدحضوا ادعاءات العامة أو المشعوذين حين يكون مجال هذه الادعاءات أعمال وقصص تتعلق بالجن .

إن ما جمعنا هنا ، هو سورة الجن في أنعم الجوامير من حيث فعاليتها وتحكمها في التكوين النفسي للفرد والمجتمع ، سواء في مراحل حياته المتعددة أو من خلال الحياة اليومية . ونحن لا ننفي أن عدداً قليلاً من رجال الدين من المتنورين قد لا يوافقون على المفهوم السائد لدى عامة الناس عن الجن ، إلا أنه كما سبق وأن أشرنا بأنه فيما يتعلق بالسلوك الجماهيري والتكوين العقلي والنفسي لقطاعات العريضة من الجماهير ، فليس المفهوم الأكاديمي هو المهم ، بل إن أهم عملياً هو تصديق الناس للفكرة وإيمانهم بأنها جزء من الحياة ومن الطبيعي . وبالتالي تصرفهم على أساس هذا الاعتقاد والإيمان .

يمكن القول بأن مفهوم الجوامير عن الجن قد تطور نوعاً ما عبر العصور

(١) الثعالبي . فقه اللغة ، ص ١٨٨

(٢) المصدر السابق ، ص ١١٨ .

(٣) أحمد أمين ، قاموس لغات ، ص ١٤٦ .

حسب طبيعة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السائدة . ففي الوقت الذي كان الشاعر الجاهلي يشير الى شيطان الجن بأنه مصدر وجع وإلهاة ، نجد أن الإسلام ، تعرض للجن على أنها من المخلوقات التي لها دور هام من حيث إيمانها بالله أو كفرها به . ومن حيث أن لها دوراً خطيراً على الإنسان قد تؤدي به الى الهلاك (التار) .

وتحولت الأدوار التي يقوم بها الجن في العصور الإسلامية التالية الى المارد الخادم الذي يقوم بتحقيق الأحلام الاقتصادية أو الاجتماعية التي تملأ أذهان العامة ، خاصة في فترات الاستقلال الاقتصادي ، ابتداء من القرن الرابع الهجري وحتى نهاية العصر العثماني . نجد ذلك واضحاً في عدد من قصص ألف ليلة و ليلة . فنقرأ عن المارد المحبوس في قفم منذ آلاف السنين والذي يصبح خادماً لصاحب الحظ السعيد فيحقق له رغباته وينقله الى قصور خيالية جبارها من الذهب والفضة ... الخ^(١) . كذلك في سيرة سيف بن ذي يزن ، وحزرة البهلوان والملك الظاهر وغيرهم . ويظهر في هذه الفترة ، ميل العامة الى نسج القصص والأساطير عن إمكانيات تسخير الجن لخدمة الإنسان . فبالإضافة الى الأسباب الاقتصادية الداعية لذلك ، فإن ورود قصة الجن في القرآن واستعداده لخدمة سليمان بأن يحضر له عرش الملكة بلقيس قبل أن يقوم من مقامه : « قال أيها الملك أياك يأتي بي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين . قال غررت من الجن أما أتيتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لغوي أمين »^(٢) ، وضع مسألة إمكانية قيام الجن بتحقيق أهداف للإنسان مسألة « فنية » ، أكيدة ، ما دامت قد وردت في القرآن . ومن هنا فما على الإنسان (المشعوذين خاصة) إلا أن يعرف السبل لكيفية تسخيرها لخدمته .

لقد عرف التاريخ الإسلامي عدداً من المتكبرين الإسلاميين الذين امتازوا

(١) راجع مثلاً حكاية « الصياد مع الغرير » في كتاب ألف ليلة و ليلة ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، المطبعة الممطرة القبطية ، سنة ١٣١١ هـ ، ص ١٠-١٨ .

(٢) سورة النمل ، آية ٣٨ ، ٣٩ .

بنزعة عقلانية بحيث لم يكونوا على استعداد لتصديق كثير من الحرفات الرائجة في عصرهم . وكان المعتزلة على رأس هؤلاء . وقد اضطرتهم نزعتهم العقلانية الى تأويل الآيات القرآنية التي بها إشارة الى الجن أو السحر أو غير ذلك . ولعل الإمام الزغشري من أبرز المفسرين الذين رفضوا الاعتراف بوجود هذه الحرفات وأوتوا الآيات الدالة عليها تأويلات تحمل معنى الرمز أو الجاز أو ما شابه ذلك^(١) . ومع أن مثل هذه التفسيرات كانت في بعض الأحيان تحمل الكلمات أكثر مما تحتمل ، وتحالف ما تعارف عليه المفسرون من أنه كان المقصود بها فعلا هو الجن 'مُمَثِّلا' في مفهومه لدى الجماهير ، إلا أن أهمية هذه التأويلات والتفاسير بالنسبة لنا هي الموقف العقلاني الذي تمسك به صاحبها كالزغشري مثلا ومحاولته لإيجاد تفسير للآية القرآنية ولكن ليس على حساب العقل .

وقد استمر الاعتقاد في تسخير الجن الى أوائل هذا القرن بين الطبقات المتوسطة والطبقات الدنيا ، سواء من النساء أو الرجال ، وما زال كذلك الى حد كبير لدى الطبقات الدنيا والنساء ، وإن كان بصورة أقل قليلا في المناطق أو التجمعات السكانية التي أساسها حظ من العمران أو التعليم .

يصف أحد أمين ، اعتقاد المصريين في تسخير الجن فيقول :

للمصريين اعتقاد كبير في العفاريت والجن وقدرة بعض الناس على تسخيرهم لمصلحة من أراد ، سواء في ذلك خواصها وعوامها ، وأغنياءها وفقراءها ، ومسلموها وأقباطها . ويرتق كثير من الطوائف بهذه الد

ويصور لنا طه حسين في سيرته الذاتية^(٢) كيف يعلو خياله كطفل بفكرة تسخير الجن والمشور على خاتم سليمان حيث كان ينظر الى القناة والصفحة الأخرى وكأنها عالم آخر ، فهو :

(١) أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، الجزء الثالث ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص ٢٦ ، ٢٧ .
(٢) أحمد أمين ، قاموس العادلات ، ص ١١٦ .

كان يعلم يقيناً لا يخاطله الظن ، أن هذه القناة عالم آخر مستقل عن العالم الذي كان يعيش فيه ، تمرره كائنات غريبة مختلفة ، لا تكاد تحصى فيها التامسح التي تزدرد الناس ازدياداً ، ومنها المسحورون الذين يعيشون تحت الماء بياض النهار وسواد الليل ، حتى إذا أشرقت الشمس أو غربت طفوا يتنسمون الهواء ، وهم حين يطفون خطر على الأطفال وقتنة للرجال والنساء . ومنها هذه الأسماك الطوال المراض التي لا تكاد تظفر بطفل حتى تزدرده ازدياداً ، والتي قد يتاح لبعض الأطفال أن يظفروا في بطونها بخاتم الملك ، ذلك الخاتم لا يكاد الإنسان يديره في إصبعه حتى يسعى إليه دون لمح البصر خادمان من الجن يقضيان له ما شاء ، ذلك الخاتم الذي يتختمه سليمان فيسخر له الجن والريح وما شاء من قوى الطبيعة .

وما كان أحب إليه أن يهبط في هذه القناة لمل سمكة من هذه الأسماك تزدرده فيبطنها هذا الخاتم ، فقد كانت حاجته إليه شديدة .. ألم يكن يطمع على أقل تقدير في أن يحمله أحد هذين الخادمين الى ما وراء هذه القناة ليرى بعض ما هناك من الأعاجيب ؟ ولكنه كان يخشى كثيراً من الأهوال قبل أن يصل الى هذه السمكة المباركة (١) .

ونلاحظ بوضوح التأثير الديني على تشكيل الأسطورة ، فالخاتم يعزى الى سليمان الذي سخر له الجن والريح ، كما جاء في القصص الديني ، أما السمكة التي تحمل في بطنها هذا الخاتم السحري فهي سمكة مباركة . كما نلاحظ أن الخيال الشعبي كان لا بد له من اختراع الخاتم كجهاز مادي لتسخير القوى الأسطورية التي تذكرها القصة .

أما في الوقت الحاضر فمع أن الدوافع الاقتصادية ما زالت تلعب دورها في حل الطبقات الفقيرة على الاعتقاد بالجن ، فإن الضغوط الاجتماعية السائدة

(١) طه حسين ، الأيام ، الجزء الأول ، دار المعارف ، القاهرة ، ص ١٣ .

وما يترقب عليها من تعقيدات نفسية ، أدخلت تحويراً على الدور الذي يراد من الجن أن تلعبه ، وأصبح يعتبر عن كثير من القعد النفسية والتي لها أصول بيولوجية أو اجتماعية بأنها من فعل الجن أو بتأثيرهم . وسيرد أمثلة على ذلك فيما بعد . ويمكن إجمال مفهوم الإنسان العربي العادي عن الجن ، بأنهم لهم عالم « غالباً ما يكون تحت الأرض ولكنهم يحجون زيارة الأرض ليلاً ، وخاصة الأماكن الخالية والمهجورة ، مثل المقابر ، ولذا يستحسن في اعتقاد العامة الابتعاد عنها في الليل . وكذلك عدم زيارة قبور الأولياء ليلاً فربما يكون بها نفر من الجن . أما إذا كان على المريض أن يبقى عند المقام فلا بد من أن يرافقه آخرون وتأخذ الجن أشكالاً مختلفة ، يلاحظها الإنسان بالإحساس (في الواقع بالوهم) بشي غريب وغير عادي » (١) .

فهناك حوادث تشير إلى وجودهم ، فإذا تعمثر الإنسان في الظلام فالسبب يعزى إلى مشيه فوق جني . والذي تصطك أسنانه أثناء نومه تنقصه جن ، وإذا أكل المرء كثيراً ولم يشبع ، فذلك بسبب مشاركة الجن له في طعامه (٢) .

والجن عامة مؤذية شريرة ، تجلب النحس والمرض والفشل وتنتشر الرعب وخاصة بين النساء اللاتي يمشن في خوف دائم منها . وهناك فئات معينة من الناس أكثر عرضة للجن من غيرهم وهم : الأطفال الحديثو الولادة ، والمرأة النفساء ، والعريس وعروسه (٣) .

يحدد الدكتور عبد الحميد بونس مفهوم الجماهير عن الجن من حيث العلاقة المتبادلة (كما يتصورها الناس بطبيعة الحال) في الأوجه التالية :

-
- Sania Hamady, Temperament and Character of the Arabs, (١)
Twayne Publishers, New York, 1960, p. 174.
- Westermarck, E. A. Pagan Survival in Mohammedan Civilization, London, Macmillan & Co. 1933, p. 6. (٢)
- Sania Hamady, Temperament and Character of the Arabs, (٣)
p. 176.

- الجن يعين البشر .
- الجن يلحق الأذى بالبشر .
- الجن يخطف آحاداً من البشر لأغراض خاصة .
- استبدال الجن بواحد من البشر .
- زيارة أفراد من البشر أرض الجن .
- عشيقه من الجن لواحد من البشر^(١) .

نرى مما تقدم أن الجن ، أصبح في غالب الأمر ، مصدر شرّ في العقيدة العربية المعاصرة . إذ يبدو أن الإنجازات الحضارية الحديثة قد آياست كثيراً من ذوي الحاجات من أن يصلوا إلى الفنى والثروة بواسطة تسخير الجن . في حين بقيت النساء أكثر التصاقاً بسبب ضعفهن الاقتصادي وعجزهن عن تحقيق كثير من رغباتهن . وبسبب الجوف الدائم من القبر ، والشعور بعدم الاطمئنان الذي ترسب في النفوس العربية خلال القرون الطويلة فإن الجن يقفون بالمرصاد لإفساد كل شيء جديد ، أو إدخال الشقاء على النفوس المتجهية . لذلك فقد توصل العقل الإجتماعي إلى اختراع الوسائل ، الوهمية أيضاً بطبيعة الحال ، لإبقاء الجن بعيداً . ففي عرف الكثيرين أن من « الوسائل » لإبقائهم بعيداً هو ذكر اسم الله في كل مجال من مجالات الحياة ، أو تتمتع كلمات من القرآن وكذلك عدم ذكر الجن بالاسم . وتوصلوا إلى أن صهيل الخيل يخيف الجن . وبما أنهم يحبون الظلام فيجب إشعال الشموع الحيلولة دون مجيئهم . وهناك بعض البخور والروائح « مثل الزفت والملح والحناء تبعدهم » ، ويمكن استعمالها لإخراجهم من جسم من يزورونه^(٢) .

وقد تلقى المحرقون من المشعوذين وغيرهم من ملوك « الجن الأحمر » في

(١) د. عبدالحيد بنس: الحكايات الشعبية ، وزارة الثقافة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٨ ، ص ٤٩ .

(٢) Sania Hamady, Temperament & Character of the Arabs,
p. 177.

اختراع أسماء للردة والشياطين وكلمات مبهمة على الجماهير ممتزجة بآيات قرآنية وأسماء الله أو للرسول ، توحى إلى الشخص العادي بأن ما يقال هو جزء من العقيدة بصورة أو بأخرى . فنجد في القصيدة الجدلجذلية مثلاً أن الشاعر يبدأ - حين يتحدث عن قته - بإسم الله ، ويصلي على محمد ، ثم يسأل الله باسمه الأعظم ، وإلى هنا يطمئن السامع إلى تقوى الشاعر ودروعه وبالتالي صدقه ، ثم ينهال الشاعر على المستمع ، بأن يسأل الله « بأج ، أهوج ، جليجوت ، هلهت ، صمصام ، طمطام ، بهراش الذي به النار أخذت ، بحق شماغ أشمخ ... الخ »^(١) . بل إن المشعوذين (والبسطاء يصدقونهم بطبيعة الحال) قد حاولوا استغلال الحروف المجهولة المعنى في أوائل بعض السور القرآنية مثل : طسم ، كهيمص ، أله ، ألم ، ق ، ص ، لصالحهم ، فزعموا أنها مفاتيح لأسرار تسخير الجان يتقنون هم استعمالها . ولم يستطع أحد من رجال الدين أن يقطع بطلان ما يزعمون لأن أحداً لا يعرف على وجه التحقيق معاني هذه الحروف . وقد ربطوا بين امكانية استخدام الجن ، وبين كثرة الصوم والصلاة ، وقراءة القرآن والجلوس في الخلوات . فمثلاً « من أراد أن تخدمه الجن فإنه يصوم أربعين يوماً في خلوة لا يأكل إلا خبز الشعير والزبيب الأسود ، ولا يأكل إلا كل أربع وعشرين ساعة ثم يتلو العزائم ويستحضر بها الخدام . والخدام الأول عبد أسود في يده حجر أحمر ، وعزيمته يابنوح دردموخ أجبوا أجبوا بحق سمعاط شموع برهوت برهين اسعيم ، تقرأ ألف مرة »^(٢) .

* * *

إن التأمل للقصص الشعبي المكتوبة والمروية وخاصة في الريف وفي الأوساط الفقيرة في المدينة ، يجد أن الجن سواء كانوا من الأشرار أو الأخيار قد لعبوا دوراً بارزاً في السيطرة على خيال الجماهير وتشكيل مفاهيمها عن

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات ... ، ص ١١٧

(٢) للصدر السابق ، ص ١١٧ .

الأحداث التي يستمعي عليهم تفسيرها . وكثير من الحرافات المتلفة بالجن ،
قد حافظت على وجودها في ذهنية الجماهير حتى القرن العشرين .

ففي رواية شجرة اليونس لطف حسين ، يرسم لنا الكاتب صورة حية
لتصديق جماهير القرى البسطاء لحكايات الجن ودورها المباشر في حياتهم :

قالت أم رضوان : كنت أخبز في قريتنا لجارة لنا ذات مساء
كما أخبز الآن ، وكانت صاحبة الدار أم عثمان جالسة معي بين
أزباب لها وجارات ولم تكذب امرأة من القرية تخبر الجميع بما
رأت وسمعت .:

حق رأينا أم عثمان قد ثارت مولودة ، فنفضت شعرها
ومزقت ثيابها ، وجعلت تلطم وجهها ، وتضرب صدرها ، ونحن
نحاول أن نردها إلى الهدوء ونسألها عن أمرها ، ولكنها بعد حين
تتوب إلى نفسها قليلاً ولكن ما راعنا إلا أن رأيناها تقذف
نفسها في التنور ، فلا نرى لها أثراً ولا نسمع لها حساً .

كانت جنية ، تمثلت لأبي عثمان امرأة فتزوجها وولدت له ابنة
عثمان (نفس الأسطورة التي كان يتناقلها عرب الجاهلية من زواج
الإنسي من الجنية ، وما نجده في عدد من الحكايات في كتاب ألف
لبنة وليلة) ، ثم جاءها النبا أن أخاها محتضر ، فأسرعت له قبل أن
يموت وعلقت إليه أقرب الطرق وهو التنور حين يكون ملتبساً
والجنبيات بالفرن التنور ؛ ولذلك لا ينبغي أن يحصى التنور دون أن
يذكر اسم الله عند إشعال النار ، فإن ذلك يطرد منه الشياطين
ويؤذن السلطات بأنه سيحصى فيخرجن منه قبل أن يدركن شيء
من النار^(١) .

ونلاحظ هنا كما في كثير من الأساطير الشعبية عن الجن ، ربط الجن
بالتنور ، أي النار ، وهي نفس المقولة القرآنية بأن الجن « من النار » .

(١) لطف حسين شجرة اليونس ، دار المعارف بمصر ، ص ١٤٠ .

ولقد أثرت رواية قصة أم عثمان من أم رضوان على إحدى الحاضرات ، وهي نفيسة التي لا تتمتع بأي قسط من الجمال والتي هي زوجة خالد التقي : فلم تكذب أم رضوان تبليغ هذا الموضوع في حديثها ، والنساء يسمعن لها مرئعات ، ملتاعات ، منهن من تمسك الشقيق ، ومنهن من تدفعه ، حتى ثارت نفيسة كأنها الجنية وقد نثرت شعرها ، وقذرت ثوبها ، وأخذت تعول اعرالاً متصلاً ، وتلطم وجهها ، وتضرب صدرها وهي تصيح : وا أبتاه ، وا أماء ! ثم تدفع نفسها الى التنور تريد أن تدخل فيه ^(١) .

وهذه الصورة التي قدمها طه حسين لصورة الجن في أذهان نساء قرية مصرية في أوائل هذا القرن ، تكشف أن الاعتقاد السائد لدى جماهير القرى هو أن الجن قادرون على تقمص شكل الإنسان وأنهم قد يكونون إخوة أو آباء أو أزواجاً . وهي ذات الخرافة التي كانت مفروقة لدى العرب قبل الإسلام والتي أشرنا إليها فيما سبق .

ويتضح تأثير الإسلام هنا على الأسطورة ، بتقسيمه الجن الى مسلمين ومؤمنين وغير مسلمين ، ولذلك لا بد حسب التصور الشعبي من مراعاة هذه المسألة وعدم إيذاء مسلمي الجن .

لقد أشرنا طه حسين أن ما دفع « نفيسة » في شجرة البؤس الى محاولة إلقاء نفسها في التنور ، هي الحالة النفسية السيئة التي كانت تمر فيها نفيسة حين اكتشفت أن زوجها خالد قد أخذ يلاحظ قبحها ودماستها ، مما ترتب عليه خوفها من عزوف زوجها عنها والزواج عليها بامرأة أخرى . وكما يتضح من هذه القصة وسواها فإن الراقع السيء ، سواء على الصعيد النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي الذي يعيشه الإنسان أو المجتمع بأسره ، يحتمل في مثل هذه الخرافات وسيلة للهروب من الواقع .

ويبدو أن أسطورة الجن والزواج من الجنيات ومؤاخاتها ، تخدم أغراضاً

(١) المصدر السابق ، ص ١٤١ ، ١٤٢ .

اجتماعية يحتاج إليها الفرد في المجتمع التقليدي الخرافي المطلق ، فنجد الرجل مثلاً يستطيع أن يبرّر غيابه عن المنزل وانصرافه عن زوجته مثلاً ، بأن جنبة قد آتته أو آتاهما ، أو عشقته أو عشقها وتستطيع زوجته أن تستعمل قصة عشق جنبة لزوجها كوسيلة للمحافظة على مكانتها في أعين جاراتها ومعارفها ، حيث يبدو أمر انصراف زوجها عنها ، وكأنه خارج عن إرادة البشر ، وبالتالي فلا عيب فيها هي . أضف إلى ذلك أن أي فعل أو قول لا يراد تفسيره أمام الناس إما رغبة في إخفائه أو خوفاً من كلام الآخرين ، يمكن إرجاع أسبابه إلى الجن . وبذلك يحافظ الفرد أو العائلة على مظهره أو سمعتها في المجتمع .

وكتطبيق واقعي وحديث على استمرار مثل هذه الفكرة نورد المثال التالي للمأخوذ من واقع الحياة الاجتماعية في السبعينات من هذا القرن . فعين تعلق شاب متعلم حاصل على « أعلى المؤهلات^(١) » ويحمل لقب دكتور في مهنته « بامرأة غير زوجته لم يجد وسيلة للالتقاء بمشيخته في بيته إلا باستغلال جهل زوجته وللتأثير عليها بالجن والأرواح ، فبعد أن كان يديرها على الحياة المصرية « لتتوج جمالها وكألفها بالثقافة والعلم » ، عاد فتراجع ومنع عنها الكتب ... ثم بدأ يضع تحت أيديها كتباً في علم الأرواح وبدأ يقص عليها الكثير من الروايات الخيالية عن الأرواح الشريرة .

وبعد مدة يتظاهر بالمرض وحين تحاول زوجته استدعاء الطبيب ، يقول لها عذراً :

— اوعي تندهمي حد ... ده ملكة من الجان بتحبني وهي اللي عاملها في كده ، اخرجني واقفل الباب وبعد ساعة اوجعي .

وبعد فترة تعود زوجته لتسأله عما تم بينه وبين ملكة الجان فيخبرها بأنه قد :

— تم الصلح بيني وبين أبيها ملك الجان .

وكان شرط الصلح أن يتزوج ابنة ملك الجان لأنها عشقته . واستمر في تضليل زوجته غيراً إياها بأن الجان كانوا على وشك أن يضربوه ويؤذوا ابنه ويمذبوا زوجته . فتخاف الزوجة . واذك يخبرها زوجها بأن ما طلبته ملكة الجان هو :

مش عايزه مني إلا إني أأتم في الصالون وحدي مرتين في الأسبوع .

ويبدو أن زوجته قد صدقت ذلك الادعاء بعد أن أعدتها ذهنياً له .

كان للصالون باب مستقل على السلم .. وكانت هذه هي الحطة التي رسمها حتى يلتقي بعشيقته في بيته وحتى يوفر إيجار « غرسونيره » واستمر الحال على هذا بل زاد ، وبدأ يطلب عشاء وشراباً للجنية ، وزوجته في منتهى الطاعة والولاء حتى لا تؤذي الجنية زوجها وابنتها .. وحين لاحظ الجيران دخول امرأة غريبة في الظلام وغروجها في الفجر والدكتور معها ، بدأوا يتداولون الشائعات . ولكن زوجته كانت ترد قائلة :

طبعاً هم فاكرين الجنية واحده ست .. طبعاً ما هي تحضر له في

صورة واحده ست .

ولكن الجيران دبوا كميناً وبلغوا المرأة للشرطة على أنها لص تسلل الى صالون الجيران . وانفضح أمر الدكتور وأمر عشيقته وطلبت الزوجة الطلاق من زوجها أمام ضابط الشرطة . ولكن الزوج لجأ الى حيلته بأن « ظل يمس في أذن زوجته بكلمات كثيرة وهو يبكي ويتوسل ثم نادى على المرأة الأخرى التي همست في أذن الزوجة ببعض الكلمات » . فعدلت الزوجة عن طلبها وسألت الشرطة أن ينفقوا الموضوع ، فحفظت القضية . وحين سئلت الزوجة بعد غروجها عما فهمته من زوجها في غفر الشرطة قالت انها فهمت منه أن تلك المرأة :

ليست امرأة .. بل هي الجنية ابنة ملك الجان ولكنها أمام الناس اضطرت أن تظهر في صورة امرأة عادية حتى لا يؤذي أبوها

ملك الجن الزوج والابن وحتى لا يقول الناس عن الدكتور أنه معتوه
وملبوس ويفقد وظيفته^(١) !..

وفي الحالات التي تشعر المرأة بأن ضرته لها في الطريق ، أو قد وصلت
البيت فعلاً ، فهي على استعداد لإلصاق تهمة الجنية بضرتها ، أو التعبير عن
مرارتها ورفضها بنوبات هستيرية تحت اسم أن الجن قد ركبها ، وذلك تخويفاً
لزوجها أو إيهاماً له ، بأن شراً سوف يحدث له ، وفي نفس الوقت تنقيها
لشاعرها .

إن المرأة بحكم جهلها وانعدام خبرتها وعزلتها هي ، أكثر أفراد المجتمع
تجاوباً مع مثل هذه الحرافات ، وأكثر ميلاً لتصديقها ، والعمل بها . إن
أمانة زوجة عبد الجواد في رواية بين القصيرين لنجيب محفوظ ، تظهر كنموذج
حي للمرأة التي تراثت تربية دينية محافظة والتي يطعن اعتقادها بالقصص
الخرافي المستند إلى أصول دينية على الدين نفسه . وقد كانت أمانة تعاني كثيراً
في أول حياتها الزوجية حين كان زوجها يتركها في البيت الكبير وينذهب هو
لقضاء سهراته الطويلة . فكانت ليطمئن قلبها :

تطوف بالحجرات ، مصطحبة خادماتها ، مادة يدها بالمصباح أمامها ،
فتلقي في أركانها نظرات متفحصة خائفة ثم تفلقها بإحكام ، واحدة
بعد الأخرى ، مبتدئة بالطابق الأعلى ، وهي تتلو ما تحفظ من سور
القرآن دفعا للشياطين ، ثم تنتهي أخيراً إلى حجرتها ، فتفلق بابها
وتتدس في الفراش ولسانها لا يملك عن التلاوة حتى يغلبيها النوم .
ولشد ما كانت تخاف الليل في عهدها الأول ، فلم يغب عنها
هي التي عرفت عن عالم الجن أضغاث ما تعرف عن عالم الانس^(٢) ،
أنها لا تمشي وحدها في البيت الكبير ، وأن الشياطين لا يمكن أن
تضل طويلاً عن هذه الحجرات القديمة الواسعة الخالية ، ولعلها آوت

(١) روز اليوسف ، العدد ٢٣٩٦ ، ١٩٧٤/٤/٨ ، ص ٤٦ .

(٢) الفطبح البارز ليس في القصص الأصلي .

اليها قبل أن تحمل هي الى البيت ، بل قبل أن ترى نور الدنيا ،
فكم دب الى أذنيها من همساتهم ، وكم استيقظت على لصحاتهم من
أنفاسهم ، وما من مفيت إلا أن تتلو الفاتحة والصمدية أو أن تهرع
الى المشربية ، فتمد بصورها الزائغ من ثوبها الى أنوار العريات
والمقامي ، وترصف السمع لالتقاط ضحكة أو سطة تسترد بها
أنفاسها .

ثم جاء الأبناء تبعاً ، ولكنهم كانوا أول عهدهم بالدنيا فلما طربوا
لا يبدد خوفاً ولا يطمئن جانباً ، وعلى العكس ضاعف من خوفها بما
أثار في نفسها المتهاقنة من إشتاق عليهم وجزع أن يسهم سوء ، فكانت
تحويهم بذراعيها ، وتفرم بأنفاس العطف وتحيطهم في اليقظة والمنام
بدرع من السور والأحجية والرفا والتماويل^(١) . أما الطمأنينة
الحقة فلم تكن لتذوقها حتى يعود الغائب من سهرته ، ولم يكن غريباً ،
وهي منفردة بطفها تنومه وتلاطفه ، أن تضمه الى صدرها فجأة
ثم تصنت في وجل وازعاج ثم يملو صوتها هاتفة وكأنها تخاطب
شخصاً حاضراً : ابعد عنا ، ليس هذا مقابلك ، نحن قوم مسلمون
موحدون . ثم تتلو الصمدية في عجلة ولهوجة . وعندما طالت بها
معاشرة الأرواح بتقدم الزمن تخففت من مخاوفها كثيراً ، واطمأنت
لدرجة الى دعاياتهم التي لم تجر عليها سوءاً قط ، فكانت اذا ترامى
اليها حسن طائف منهم قالت له في نبرات لا تخلو من دالة : ألا تحرقم
عباد الرحمن ! الله بيننا وبينك فاذهب عنا مكرماً^(٢) .

قد يبدو للوهلة الأولى ان المجتمع العربي الحديث قد تخلص من ذلك الواقع
الذهني الذي صورته طه حسين في شجرة اليؤس أو نجيب محفوظ في
بين القصرين مثلاً ، إلا أن المدقق في الأمر قد يصل الى نتائج أكثر تشاؤماً .

(١) الطبع البارز ليس في النص الأصلي .

(٢) نجيب محفوظ . بين القصرين ، مكتبة مصر ، سنة ١٩٦٠ ، ص ٧ - ٩ .

فإن غالبية النساء من من المعتقدات بالخرافة عموماً وبالجن خصوصاً كما سنبين ذلك في حينه . وخطورة هذه المسألة تنعكس على الأطفال في سنهم الأولى حين تكون الأم المصدر الوحيد أو الأساسي للمعلومات التي تشكل الخطوط المريضة لمقلية الطفل . وتلجأ المرأة إلى استخدام الجن كوسيلة لتخويف الطفل أو لردعه عند قيامه بما لا يعجبها . وهي تنقل إليه ، دون أن تشعر ، خوفها الحقيقي الذي تحاول إخفاءه بقناع من التخويف ، وتنقل إليه هلعها وتشاؤمها وتحسبها وخوفها عليه من شرو الجن ، في ساعات رضاعها . ثم هي تنقل إليه خرافاتها بكثير من تفاصيلها وقصصها .

ويزيد المسألة تعقيداً ، كما تقدم ، جهل الأم - كما هو متوقع - بطبيعة الجن أو أشكالها أو أطوالها أو ألوانها ، الأمر الذي يدفعها ، اعتماداً على خيالها أو استناداً إلى قصص سمعتها خلال طفولتها هي ، أو من جاراتها ، إلى تصوير الجن بكل شكل ، وبأي شكل من الأشكال ، وبكل مكان وزمان . وبأي مكان وزمان . وهذا بدوره ينتقل إلى الطفل فيصبح خوفاً ، يخشى الوحدة والظلام ، ويرفض القيام بأي عمل قد يفضبه عليه - كما يتوهم - بعض الجن . وفي حالات مرضه أو تمكث مرضه تزأر له شتى الصور يولدها خياله ، بحيث يحذر نفسه وكأنه في صراع دائم ضد هذه الكائنات غير المرئية . إن مثل هذا الخوف من المجهول ومن الظلام يقيّد بالضرورة من حركة الطفل وانطلاق عقله ، ورغبته في الاستطلاع أو التعرف على الأشياء أو الأماكن واكتشافها . وتربطه مكانياً ونفسياً بأهله ، لاعتقاده أن الأمان لا يتوفر له إلا في كنفهم .

ففي روايته « الأيلام » والتي تمثل سيرته الذاتية يذكر طه حسين أنه كطفل كان :

وانتفاً أنه إن كشف وجهه لثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللعاف ، فلا بد أن يصبث بها عفريت من المفاريت الكثيرة التي تمر أقطار البيت وتغلا أرجاءه ونواحيه ، والتي كانت تهبط تحت الأرض ما أصامت الشمس واضطرب الناس . فإذا أوت الشمس إلى

كفها ، والناس الى مضاجعهم ، واطفئت السرج ، وهذأت الأصوات ،
صعدت هذه المفاريت من تحت الأرض وملأت الفضاء حركة واضطراباً
وتهاشاً وصياحاً^(١) :

* * *

لذلك كان يقضي ليله خائفاً مضطرباً إلا حين يغلظه النوم ...
ويقضي شطراً طويلاً من الليل في هذه الأهوال والأوجال والخوف من
المفاريت ؛ حتى إذا وصلت الى سمعه أصوات النساء يمدن الى بيوتهن
وقد ملأن جوارهن من القنأة وهن يتغنين « الله يا ليل الله .. »
عرف أن قد بزغ الفجر ، وأن قد هبطت المفاريت الى مستقرها
من الأرض السفلى^(٢) .

هذا الخوف ، والتقييد للانطلاقة الذهنية والجسمانية يستمر مع الطفل حتى
يعد دخوله المدرسة ، ويكون علامة بارزة في تكوين شخصيته في المراحل
الحياتية التالية . وفي الغالب فإن المدرسة لا تستطيع أن تمحي كثيراً من
الخبرات التي انتقلت الى الطفل خلال ارتباطه بأمه في البيت ، لأن المدرس
سواء كان مدرساً للدين أو الأحياء أو غيرها من المواد ، يتحرج لسبب أو
لاخر عن الخوض في مثل هذه المسائل ويأمر التلميذ بأن يكف عن الاستفسار
عن الجن وما شابهها .

إذا عدنا لأمنية في رواية بين القصص نجد أنها كانت ترفض أن يتردد
اسم الجن في الدار ، وتحذر ابنها كمال من التفوه باسمي العفريت أو الجن
« درءاً لشرور تذكر بعضها على سبيل التخويف » وتمسك عن البعض إشفاقاً
ومبالغة في الحيلة^(٣) . ولذا فقد لاح في عينها التردد والحيرة حين سمعت
كمال وهو يقرأ الآيات التالية ليستذكرها :

(١) طه حسين ، الأيام ، الجزء الأول ، طبع المعارف ، ص ٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٩ .

(٣) نجيب عفرط ، بين القصص ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

« قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن، فقالوا أنت سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشاد فأمننا به ولن نشارك بربنا أحداً . »
حق أتم السورة . فلم تدر كيف تصرف وهو يتلو أحد الاميين الخطيرين في سورة شريفة ، بل لم تدر كيف تحول بينه وبين حفظها ، أو ماذا تفعل لو دعاما كالمتاد إلى حفظها معه . وقرأ الفلام في وجهها هذه الجيرة ، فداخه سرور ما كر . وجعل يبدأ ويعيد ضاغطاً على غارج الاسم الخطير وهو يلحظ حيرتها متوقفاً أن تفصح أخيراً عن اشفاقها في لون من ألوان الاعتذار . ولكنها على شديد حيرتها لاذت بالصمت . قضى يميد عليها التفسير كما سمعه ،
حق قال :

— ها أنت ترى أن من الجن من استمع إلى القرآن وآمن به .
فلعل سكان بيتنا من هؤلاء الجن المسلمين وإلا ما أبقوا علينا طوال هذا العمر .

فألت المرأة في شيء من الضيق :

— لعلهم .. ولكن من الجائز أن يكون بينهم غيرهم ، فيحسن بنا ألا نرود أسماهم .. !

— لا خوف من تردد الاسم .. هكذا قال مدرّسنا ..

فحدثته المرأة بنظرة عتاب ، وقالت :

— المدرس لا يعرف كل شيء !

— وإن كان الاسم ضمن آية شريفة ؟

وشرحت حيال تساؤله بقهر ، ولكنها لم تجد بداً من أن تقول :

— كلام ربنا بركة كله .

واقترع كال هذا القدر ، ثم واصل حديثه عن التفسير قائلاً :

— ويقول شيخنا أيضاً أن أجسامهم من نار .

وبلغ بها القلق غايته ، فاستمادت بالله وبسطت عدة مرات ،
أما كمال فاستطرد قائلاً :

- وسألت الشيخ هل يدخل المسلمون منهم الجنة فقال نعم ..
فسأته مرة أخرى كيف يدخلونها بأجسام من نار ، فأجابني بحجة
أن الله قادر على كل شيء ..
- جلّت قدرته ..

فرأى إليها بهتمام ثم تسامى :
- وإذا التفتينا بهم في الجنة ألا تحرقنا نارهم ؟!
فابتسمت المرأة وقالت في ثقة وإيمان :
- ليس فيها أذى أو خوف^(١) .

إن تصديق الطفل للخرافة وامتلاء رأسه بخيالات مبهمة عن الجن
والغافريت والشياطين وتمثلها له ، في الأشياء التي تصادفه ، وتصديقه بأنها
مصدر شرور تتعمد إيذاؤه ، وعجزه في نفس الوقت عن تفسير ما يسمع أو
يتخيل ، يترك كل ذلك في ذهنه مكاناً ملائماً لنمو الخرافة والاعتقاد عليها عند
الضرورة .

إن الانفصال بين كل من المجتمع والبيت ، والمدرسة ، وطبيعة التعليم في
الوطن العربي والمفاهيم الثقافية السائدة ، لا تتيح في كثير من الأحيان للفني
أو الفتاة أن يتخلص مما علق في ذهنه من خرافات الطفولة . وما يحدث هو
أن المواد التي يدرسها تخزن في عقله بالإضافة إلى الخرافة ، وكثيراً ما تخرج بها .
وفي أغلب الأحيان فإن الفني أو الفتاة غير قادر على استعمال معلوماته الجديدة
سواء في الفيزياء أو الأحياء أو غيرها من العلوم أو حتى في الدين نفسه في
تمحيص ما تعلّمه من خرافات ، نظراً لأن ذلك يفرض عليه الدخول في
مسائل دينية قد علّمته المدرسة أن لا يدخل فيها . وإذا استثنينا نسبة ضئيلة
من المعلمين والمعلمات العرب ، ومن بذلوا مجهودات ذاتية خاصة لتخليص
أذهانهم مما علق بها من خرافات ، ولحم غتراتهم منذ الطفولة بالاستناد إلى
مبادئ وقوانين العلم الحديث ، إذا استثنينا هؤلاء ، فإن الكثيرين ،

(١) نجيب عثوط ، بين القصص ، ص ٢٨ .

والكثيرين جداً من المتطعين من الجنسين ، ما زالوا يحتفظون بأوهام وخرافات الطفولة ، بين أكذاس المعلومات الأخرى . ولأنهم لم يستطيعوا لسبب أو لآخر أن يستخدموا علومهم في تقنين ذلك ، فإنهم يكونون عرضة لتصديق أي ادعاء أو خرافة يبتدعها أحد المتدعين ، سواء كان دجالاً ماهراً أو مشعوذاً خبيراً أو أحد الدراويش .

ورغم أن قصة ظهور المنراء في كنيسة الزيتون في القاهرة لا تمت مباشرة إلى الأيمان بالجن ، إلا أن سرعة التصديق لدى الجماهير وعدد بارز من المتطعين من أساتذة جامعيين وغيرهم ، بل واستخدام نفر منهم ما تلقوه من علوم في البلاد العربية وفي الخارج لتفسير ظهور المنراء ، وعلمنة هذا الظهور^(١) . يؤكد أن تلك المعلومات الخرافية ، المحترقة منذ الطفولة والتي لم يطهرها العلم الحديث ، صالحة إذا توفرت الظروف الملائمة لأن تكون نواة لتباور حولها خرافات أكبر ، وتربة صالحة لنمو مقولات تتناقض أساساً مع العلم ، يلجأ إليها الفرد أو المجتمع عند الشعور بالأزمة أو بهدف تحقيق مصلحة للفرد ذاته أو لفئة الحاكمة .

فعل سبيل المثال نجد أنه في قضية « تحضير الأرواح » التي نسبت إلى وزير الحربية المصري السابق الفريق أول محمد فوزي وسامي شرف وشراوي جمعة ، كان الوسيط بين هؤلاء وبين الأرواح ، استاذاً « يعمل بإحدى الجامعات وأصابته منذ سنوات نوبة تحضير الأرواح » وكانت الجلسات تعقد في بيته^(٢) فإذا تذكرنا أن الذين كانوا يستلهمون الأرواح هم وزير الحربية ووزير الداخلية نستطيع أن ندرك الخطر الذي يهدد الأمة بأسرها لو أن أحداً منهم اتخذ قراراً خطيراً بالاعتقاد على نصيحة أدلى بها الوسيط زاعماً أنها من العالم الآخر .

(١) راجع ما جاء بتفصيل حول هذا الموضوع في «مميزة ظهور المنراء وتصنيف آثار المدان» للدكتور صادق جلال العظم في دراسات عربية ، بيروت ، تموز ١٩٦٨ .

(٢) محمد حسين هيكل ، الأهرام ، ٧١/٦/٤٠ ، من ٣ .

فإذا عدنا الى رواية شجرة البؤس نجد أن طه حسين قد نجح الى حد كبير في تسليط الضوء على الواقع المادي والذهني الريف في مصر واستطاع أن يرجع كثيراً من الظواهر الى أسبابها الحقيقية ، وهي حالات البؤس والشقاء والحرمات الاقتصادية ، والجهل والامتيازات الطبقية ، وغير ذلك . ومع هذا فإن طه حسين قد فشل فشلاً ظاهراً في نظرتة العامة للموضوع حيث سيطر عليه اعتقاده بالجبرية بشكل يدفع القارئ الى الشعور بالسجن أمام القضاء والقدر . وبحيث لا يستطيع إلا أن يرثي للحظ العائر أو القدر المكتوب ، أو أن يقف متفرباً معتبراً من تصاريف الزمان . يعبر طه حسين عن ذلك بقوله :

.... واختلفت بهم وبين نوب الأيام ، وذهب كل واحد منهم
مذهب في الحياة ، كما دفعت كل واحدة منهم الى طريقها التي رسمت لها
من قبل ؛ لم ترسمها لنفسها ، ولم يرسمها لها أبوها ، وإنما رسمها لها
القضاء الذي ليس للإنسان عليه سلطان^(١).

ويؤكد طه حسين نفس الموقف الجبري حين يقول :

ولكن قضاء الله لا مرد له ، وحكمة الله لا تأويل لها ، والمؤمن
حقاً هو الذي يدعن للقضاء ويصبر على الحنة ولا يسأل الله عما يفعل ،
فهذا كفر به وشك فيه^(٢).

إن هذا الموقف الجبري الاسلامي الذي يعكسه طه حسين ، يقدمه للقارئ ، وكأنه تعليق المؤلف على ما يجري في تلك القرية المصرية . وفي الوقت الذي لا تنكر فيه ، أن الفلاح المصري والعربي عموماً قد تعلم عبر عصور الاستغلال والاضطهاد الاقتصادي والسياسي المتواصلين أن يأخذ بالجبرية ويقبل بالقضاء والقدر ، إذ لا يملك إلا أن يسأل مبهود تلطيف قضائه ، دون أن يكون واعياً ومختاراً . للنظرة الفلسفية التي وصفناها بالجبرية . بمعنى أن الفلاح

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ١٧٠ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٤٦ .

كان وما يزال مرغماً لقبول ما ينزل به كأمر واقع لأنه لا يملك شيئاً آخر ولا يستطيع تحليل ذلك بفلسفة أخرى مقابلة . أما أن يتمشى المؤلف مع الفلاح البسيط في أخذه بالجبرية لفلسفة أوضاع الفلاح ذاته ، في الوقت الذي يستطيع هو أن ينظر الى المشكلة بعمق واتساع بارزين يؤهله تعليمه وخبرته وتجاربه لذلك ، فهذا مدعاة للتساؤل وللأسف .

إن جبرية الفلاح هي جبرية الواقع المادي ، بينما تمثل جبرية الكاتب جبرية السلف التقليدي . ومن هنا فإنه لا يمكن تفسير التسليم بالجبرية لدى الفلاح إلا بتفسير واقعه المادي في الوقت الذي يحتاج فيه الكثير من الكتاب تحمراً من الجبرية السلفية .

ولا ينفرد طه حسين بمثل هذا الموقف ، ونعني به ، الجزئية في النظرة ، بل يشاركه عدد من الكتاب في ذلك ، حيث نجد أن قدرة الكاتب على ملاحظة الجزئيات وتفسيرها ، هي قدرة جيدة ، وفيها شيء من الذكاء ، إلا أن النظرة الشاملة ينقصها الوعي وتموزها المعرفة بطبيعة الأشياء وديناميكية القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وبالتالي يفقد الكاتب القدرة على ربط الأجزاء بعضها ببعض ، بشكل يتفق مع القانون العام الذي يحكم المشكلة بأسرها ، ويتحكم بالجسم الاجتماعي بأكمله . وم بذلك قاصرون عن الرؤية الكلية من خلال منظار علمي عقلاني ، ولا يحسنون تفسيراً للكل الذي يفشلونه من أجزاء صحيحة بمفرداتها ، غير إرجاعه الى عوامل خارج نطاق تحليلهم . إن إمكانيتهم على الرؤية الميكروسكوبية جيدة في أحيان متعددة غير أن الرؤية الماكروسكوبية أبعد من أن تقع في نطاق بصرم .

ورغم أن أحداث شجرة البؤس تعود الى مطلع هذا القرن ، فإن الإيمان بالجن وبصورة خرافية مشابة ما يزال سائداً في كثير من البلاد العربية حتى الآن . والأشعة على ذلك أكثر من أن تحصى ، وخاصة على ألسنة الجماهير بين الفئات غير المتعلمة وبين نسبة لا بأس بها من المتعلمين حين يطمثون الى أن أحداً لن يعيب عليهم خرافيتهم . ففي حوار دار بين مؤلفي هذا الكتاب

من سبعة وبين شاب وزوجته من جهة أخرى في صيف عام ١٩٧٢ ، أكدت الزوجة وزوجها الذي كان يعمل في مؤسسة البريد والبرق والهاتف كواحد من الفئتين الذين تلقوا تعليمًا فنيًا متوسطًا ، أكدت الزوجة في سياق الحديث عن الجن بأن :

قريباً لهم متزوج فعلاً من جنبة ، كانت تختفي أحياناً وتظهر للآلأ أحياناً على هيئة قطة سوداء . وكانت عائلة وأقارب ذلك المتزوج من الجنبة تعرف ذلك ، وكانوا يمتقدون بأن القطة هي زوجته .

وعند الاستفسار عن كيفية معرفة الأهل للقطة والتعرف عليها بأنها هي ذات الزوجة ، أجابت :

- إن نظرات القطة في عيني الجالسين كانت نظرات إنسان وليست نظرات حيوان . وأن القطة كانت تنفـرس الجالسين بشدة .

- وهل كان قريبكم هذا متزوج من آدمية غير القطة ؟

- نعم ، وكانت زوجته الجنبة لا تظهر إلا في غياب زوجته الأدمية !

- ولكن ، كيف تصدقان مثل هذه القصص وأنتا متعلمان ؟

- إن سكان الحارة كلهم يعرفون ذلك . وأن الجن - بسم الله الرحمن الرحيم - قد تعترض طريق العديدين منهم من حين لآخر .

- وهل رأيـتا الجن وتعرفـتا على أشكالها ؟

- آه .. كلا .. لم نرها شخصياً .. ولا نعرف أحداً من أهل الحارة قد رآها بنفسه تماماً .. وإنما كان ينتقل الخبر عادة من شخص لآخر .

- وهل ما زال الجن حتى الوقت الحاضر يسكنون حارتكم ؟

- الغريب ، أنه منذ الاحتلال الاسرائيلي (تقع الحارة المذكورة في ضواحي مدينة الخليل) لم يمد أحد يرى الجن .. لقد صار هناك عمار وطرق ، ربما اختفوا ...

- وهل فعلاً تصدقان بهذا ؟؟ ولماذا تختفي الجن حين تصبح الأرض عمار ؟

- آه ... طبعاً نصدق .. طبعاً نصدق .. الجن مذكور في القرآن .

ومع أن حدثاً ذا أهمية كبيرة لم يترتب على هذه القصة بحد ذاتها ، وإنما سقناها هنا باعتبارها غريباً مألوفاً لكثير مما يدور في أذهان الجماهير البسيطة ، وأهميتها تكمن في أنها تكشف عن العقيلة التي تصدقها وتتأثر بها فتتحكم في سلوك أصحابها ، وما يترتب على ذلك من أثر على مسيرة الحياة الفردية والاجتماعية . والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا هو : ماذا سيفعل صاحبنا الشاب لو أنه رأى قطرة سوداء تحمق في وجهه في مقسم الهاتف ؟ ماذا سيفعل لو دخل في روعه ، استناداً الى معلوماته وقناعاته ، بأن تلك القطرة واحد من الجن ؟ أليس من المحتمل أن يترك غرفة المقسم ، أو يتهرب منها ما استطاع ؟ ماذا لو كان هو وأمثال له يعمل في سلاح الإشارة وكان يصكر في خيمة معزولة ؟

ومن الأمثلة للتاريخية العملية على الاستفادة من اعتقاد مجموعة سكانية بالخرافات وتسخير ذلك لمصلحة طرف مضاد ، هو ما فعله الأتراك بالمصريين :

فعقب تولي محمد علي مصر عرف كثر من الأتراك اعتقاد المصريين في الجن ، فكانوا يلبسون بالليل ثياباً سوداء أو بيضاء ، ثم يخرجون زائعين انهم جن ، فيخاف المصريون ويهربون ، فيغتم الأتراك هذه المسألة ويفعلون ما يريدونه^(١) .

وما زال الاعتقاد بأن الجن يسكنون البيوت والمنازل المهجورة على وجه الخصوص حيث يقال «بيت مسكون» هو اعتقاد واسع الانتشار في الأوساط الجماهيرية العربية غير المتعلمة وشبه المتعلمة وهو إما ظاهر أو مختزن إلى حد

(١) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتمايز المصرية ، ص ١١٧ .

كبير في اللاوعي للعديد من الفئات التي حصلت على درجة متقدمة من التعليم^(١). وهذا المخزون وإن كان لا يظهر بشكل واضح إلا أنه يؤثر تأثيراً غير مباشر في التركيب العقلي للمواطن العربي . ولنا بحاجة للإشارة هنا بأن كثيراً من اللصوص والمشمذين وقطاع الطرق والمحتالين قد استفادوا في الماضي من مثل هذه الأفكار . فترويج قصة مؤداها أن بيتاً ماسكون بالجبن ، سيتيح بالتأكيد لمثل هذه الفئات الحصول على مأوى و « مكتبة » للعمل بعيداً عن أعين الفضوليين أو الشرطة . وأحياناً يمكن الحصول على عقار بنصف الثمن أو أقل إذا أشيع عنه بأنه مسكون . ولا يستبعد كذلك أن تكون مثل هذه الأماكن المهجورة أو الأماكن التي تسمع فيها « أصوات الجن » ، إبلاً ، ملتقى الجنسين تحطياً للقيود والحواجز التي يقيمها المجتمع باسم التقاليد .

إن من العوامل التي تساعد على الاعتقاد بمثل هذه الخرافات هو ذلك انزكود العقلي الذي تبعثه الجماهير الجاهلة والتي لا يتاح لها الصراع من أجل تحقيق حياة أفضل يستغرق جميع حيواتها ونشاطاتها .

إن لسنين القهر والاستغلال الطويلة التي مرت بها الجماهير العربية دوراً كبيراً في استنزاف طاقاتها وتجريدتها من وسائل الصراع ودفعها الى اللجوء الى ما هو خارج عن مجالي رؤيتها وقدرتها وتحكمها ومجالي رؤيتها وقدرتها وتحكم الفئات المستغلة ، خصوصها .

ولقد كانت لفئة ذكية من طاهر لاشين في روايته حواء إبلاً آدم حين تبين أهمية الرزكود العقلي في تعميق إيمان الجماهير بالخرافة . فهو يصف جده حواء ، بطلة القصة ، بأنها تعيش حياة خاوية فهي :

(١) ينشر بعض الكتاب وأجهزة الإعلام الخرافة بشكل « عصري » بأن ينسبونها الى العلم والعلماء في العالم . تحدث أنيس منصور بعنوان ضخم عن نظرية جديدة هي : « كل شيء عليه عفريت » ويقول أن كلمة العفريت لم تعد خرافة . ويؤكد « أن الإنسان الحديث عنده إحساس أنه مسكون ... أن عليه عفريتاً ... أنه ليس مالكاً لنفسه . أنه ملابوب الإرادة ... » ويعرف الموسيقى الحديثة بأنها « حفلات زار ... نفس الحفلات التي نجعلها في مصر والسودان والمحيط » ويؤكد أن العلم الحديث يقول أن « هناك علناً آخر ... الخ » جريدة أخبار اليوم ، ٧٤/٦/٧٧ ، القاهرة .

.... حياة قوامها العاطفة .. العقل فيها راكد .. والعقل يابى الركود ، فإذا حاول أن يرضي الفطرة ، لم يستطع إلا العمل لتأفقه من التثبث بالتفاؤل والتشاؤم ، وإقامة الوزن للأحلام ، ومن ثم الاتصال بالجن والشياطين تتخذ لهم الأسماء ، وتصبح عليهم الملل والنحل ، والأشكال والألقاب . ويبايعون السيادة ، فيخضع العقل السقيم لهؤلاء الأسياد الذين اختارهم .

وقد قنعت الجدة من كل هؤلاء « الأسياد » بعفريت صغير من غفاريت السودان اسمه « سرور » .. ففي ساعة مناسبة أو غير مناسبة ، وفي مكان مناسب أو غير مناسب يحدث ما يدهش ويخيف ويحجل ويضحك .. إما بهذا الترتيب ذاته أو بأي ترتيب سواء . يحدث أن قنتها أوجاع في مفاصلها واسترخاء في جسدها ، فقتسلم للوجوم ، وتحتلج عينها ثم تتحرك شفتاها بصوت الولد الصغير ، هذا « سرور » تقمصها ، وقد يكون فرحاً يطلب الحلو ، ويداعب من حضر ، أو ساخطاً فيطن عن سبب سخطه [طبعاً على لسان الجدة] ... وهو إذا أمر بشيء وجب قضاؤه ، وإذا أتى بنياً فهو الحق اليقين^(١) .

وهكذا نرى أن طاهر لاشين هو من الروائيين القلائل الذين بينوا بحراً ووضوح أن مثل هذه الخرافات هي من اختراع الإنسان ولها أسبابها الموضوعية ، حيث يحاول أن يتفرع بها واعياً أو غير واع للتأثير في الآخرين أو لاكتساب أهمية خاصة لنفسه أو « لتحقيق غاية برائل خرافية » بعد أن عجز عن تحقيقها نتيجة لظروف ذاتية فيه ، وموضوعية خارجة عنه .

وتلجأ جدة حواء في رواية طاهر لاشين إلى عفريتها الصغير « سرور » كي تمنع حواء من السفر إلى إنجلترا في بعثة دراسية . فهو « أي « سرور » ، كما تدعي الجدة قد غضب لمزم حواء على السفر :

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ٣٥ .

وأقسم لن تبعد حواء عن عيْنه أبداً . وتأآزر مع الحاج إمام
والشيخ مصطفى في البر بهذا القسم فكتبت الآيات على جلد الغزال
ودست في الوسائد ، ورسمت الرسوم على الأطباق بالزغفران وغسلت
بماء من المساجد ، وأريق الماء على الأعتاب واللالام وكثير من أعمال
أخرى أجهدت رأس الجدة وأنهكت بدن الحاج^(١) .

ولكن هذه الأعمال السحرية بطبيعة الحال كانت مفيدة للشخص الذي كان
يقوم بهذه الطقوس ونعني به الشيخ مصطفى . فقد « ورد » جميع مستلزمات
العملية من عقاقير متنوعة من دكانه المزود بشئ المواد التي تتطلبها مثل هذه
المناسبات وعلى الأخص ما يفضلُه الجن والعفاريت . وهكذا نجد تحالفاً بين
الشيخ مصطفى والجدة ، كل لتحقيق مصالحه . ولا يبدو « سرور » ذلك الجني
الصغير أن يكون قناعاً يختفي وراءه هذا التحالف الاقتصادي من جهة الشيخ
مصطفى ، والاجتماعي العاطفي من جهة الجدة .

ويتناول العديد من الروائيين موضوع الاعتقاد بالجن وما يستتبعه من
خرافات^(٢) . وم وإن كان بعضهم يشير بوضوح الى أن الجهل والانزلال
وانعدام التجربة والتعلق بالأوهام هي المرتع الحصيب لمثل هذه المعتقدات ،
إلا أن قليلاً منهم من ينتبه الى خطورتها ويركّز على أهمية محاربتها
والتخلص منها .

ولقد ارتبطت بفكرة الجن فكرة « البُئيع » و « الفول » الذي
اعتادت الأمهات أن يخوفن به أطفالهن . ورغم أن تعريفاً محدداً للفولة أو
البُئيع لا يمكن العثور عليه من القصص الشعبي أو من ألسنة الجماهير ، إلا أن
ارتباطاً وثيقاً مع الجن يمكن ملاحظته ، أو بمباراة أخرى : تجمع ما بين

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ٤٤ ، ٤٥ .

(٢) محمد حنين ميكيل ، زهيب ، طه حسين ، الأيام ، شجرة اليوس ، دعاء الكروان ؛
طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ؛ ابراهيم المازني ، ابراهيم الكاتب ؛ محمد عبد الحليم عبد الله ،
الماضي لا يموت ؛ عبد الحميد جوده السحار ، في قافلة الزمان ، قلعة الأبطال ؛ نجيب
عفوف ، الثلاثية (بين الصغرى) ؛ حسين مؤنس ، أهلاً وسهلاً .

البعبع ، والنول والجان ، والقفاريت والشياطين ، صفة كونها من العالم السفلي ، غالباً ما تؤذي الانسان وترتكب في حقه ما يحلو لها من أفاعيل . ولا يفتأ الطفل يسمع القصة تلو القصة عن الغولة التي أكلت طفلاً في الطرف الآخر من المدينة لأنه فعل كذا وكذا ، وأنه أي الطفل المحاطب ما لم يفعل كذا وكذا قريباً تظهر له الغولة في المساء .

ويذكر سلامه موسى في ترجمته الذاتية أنه حين كان في الرابعة أو الخامسة غرق شاب يدعى زغبان في القناة التي أمام بيتهم :

وأخرجت جثته ورأيتها محمولة على عاتقي أحد الشبان وخلفه عدد كبير من الرجال والنساء في لغط وصراخ . ثم صار لزغبان هذا روح أو عفريت يتردد في الظلام 'مُخَوِّف' به ، وتذكره الأم لطفلها فيسكت ويخنس .

ويستطرد سلامه موسى فيقول :

حدث هذا حوالي ١٨٩٢ ، وفي ١٩٤٥ أي بعد ٥٣ سنة كنت أسير الى هذه القناة ، فسمعت من إحدى الأمهات اسم زغبان 'مُخَوِّف' به هذه الأم لطفلها^(١) .

مرة أخرى فإن مثل هذه القصص ، لا تريد عن كونها وسائل إرهابية تمن في تخويف الطفل وإضعاف ثقته بنفسه ، واضطراره للتأجاء الى الآخرين . دائماً ، الأمر الذي ينعكس على نفسيته بصورة عامة .

إن مثل هذه الحرافات بالإضافة الى طريقة التربية السائدة في الوطن العربي والتي تقوم على كبت تطلعات الطفل وتساؤلاته ، تخلق في خيلة الطفل صورة مشوهة عن العالم ، ويفرق في « فانتازيا » Fantasy وحشية ، يرى نفسه فيها وحيداً ، ضعيفاً ، متردداً لا يثق في الآخرين ويخافهم ، ويخاف على نفسه من المخاطر غير المرئية . فانتازيا غريبة ، يرى فيها :

(١) سلامه موسى ، تربية سلامه موسى ، مؤسسة الخانجي بالقاهرة . ١٩٥٨ .
ص ١٨ .

...الأغوال وقد تفرقوا على الطريق يمترضون المارة حين يمر بهم ،
وقد انقطعت به السبيل ، فإذا هم يضمرون له الهول ، كل الهول ،
ويسرون له البغض ، كل البغض ، وإذا هم لا يكادون يتنسمون ريحه
وقد أقبل من بعيد ، حق يتحلب ريقهم قرما الى لمة وعظمه ، وحتى
تضطرم في أجوافهم ، غلة لا يروها إلا دمه ^(١) .

إن الموقف السلي لأجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية لا يقف عند حد
التفرج أو التفاضي أو الإهمال تجاه الأفكار أو الممارسات الخرافية ، بل إن
بعض هذه المؤسسات تتورط أحيانا في ترويج الفكرة الخرافية ، إما بصورة
مفتحة تنطلي على الكثيرين من المواطنين ، أو بصورة مكشوفة فجة .

ولا يستبعد أن تجد جريدة أو مجلة تروج لظهور الجن وتحذر المواطن من
العفاريت ، وكأنهم جيش معاد على وشك أن يحتل المدينة كجريدة أخبار اليوم
القاهرية مثلا . فيينا نتحدث الطحف العادية عن الناس العاديين نجد مثلا كما
يقول صادق النجوم أن :

الصفح الليبية تتحدث عن العفاريت وارتفاع أسعار البخور في
مملكة الجن ورداءة المواصلات الى العالم السفلي ^(٢) ..

وتضع الجريدة عنوانها الرئيسي بالجبر الأحمر في الصفحة الأولى :

« أيها الأخ .. ردْ بالك من القولة » .

وصحيفة ليبية أخرى يقول لك محررها ناصحا :

احترس من الجن أعداء الإنسانية .. وامش على الرصيف ^(٣) .

ومحرر آخر يقول لك :

أيها الأخ .. احترس من العفاريت المضاعفة ^(٤) .

(١) طه حسين ، دعاء الكروان ، دار المعارف ، القاهرة ، سنة ١٩٦٠ ، ص ٧٧ .

(٢) صادق النجوم ، قرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٣ . (الإشارة
الصفحة الليبية قبل حركة سبتمبر سنة ١٩٦٩ - المؤلفان) .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٤٤ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

يمبر صادق التيهوم عن حالة التوتر وعدم الاتزان التي يعيشها الإنسان العربي حين يُفندي رأسه بالحرافة من مجتمعه عن طريق مؤسساته وأفكاره ، وبين الواقع المادي للحياة بما فيها من أفكار وتطبيقات علمية . ينبر عن هذه الحالة المقلبة بقوله :

إنني أعمل بمثابة حبل يشده أهلنا من جهة ويشده بقية العالم من جهة أخرى وأسوأ ما في الأمر أنني حبل يشبر بالصداع^(١) ..

وبين التأثير السبي لهذا الشد عليه فيقول :

طوال الليل أصاب بالأرق .. أذخن ما أملكه من التبغ وأحرق ملاءة السرير وأحاول أن أعرف عما إذا كان الجن وحده هو العدو الإنسانية .. عند الفجر أصاب بالإرهاق وأعلن لنفسي في محاولة فاشلة لحل المشكلة أن الجن والسرطان (كان قد قرأ في صحيفة سويدية أن معهد أبحاث السرطان في مدينة استكهلم قد نجح في عزل خلية المرض وأن هذا التجليح يهم الناس جميعاً لأن السرطان بالذات هو العدو الوحيد لجميع الناس) معاً أعداء الإنسانية لكن أحداً لم يكشف هذا الثنائي غير المرح حتى الآن ، لأن الليبيين يعرفون واحداً فقط وبقية العالم يعرف الآخر فقط أيضاً^(٢) ..

ويتابع موضحاً أثر هذا الجذب عليه :

طوال النهار التالي أذرع المقاهي لكي أقنع الناس بوجود الجن وأقنع الليبيين^(٣) بوجود السرطان وأجمع الإنسانية في طبق واحد .. ليس ثمة فائدة . لا أحد هنا (استكهلم) يؤمن بوجود الجن ..

(١) صادق التيهوم ، قرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٣ - ٢٤٤ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٤٤ - ٢٤٥ .

(٣) من الواضح أن ما ينطبق على جماهير الشعب الليبي هذا العدد ينطبق على الجماهير العربية في معظم أنحاء الوطن العربي . وما تزوجه الصحف الليبية تزوجه صحف في أماكن أخرى مثل جريدة أخبار اليوم القاهرية وغيرها .

لا أحد هناك يؤمن بوجود السرطان .. أنا أؤمن بها معاً وأصاب
بالصداع^(١) ..

ثم يؤكد التيهوم مرة أخرى تبيان العالمين ، وشقاء من يعيش بينهما :
أنا كتب الله على جيني أن أعيش في الوسط بين الناس الذين
يؤمنون بالقولة وبين الناس الذين لا يؤمنون بكلمة واحدة منها ..
بين محرم يقول لي بالخير الآخر « أها الأخ .. احترس من المغاريت
المضاضة » وبين صاحبة البيت التي تقول لي بالمين الحمراء « الزم
الهدوء قبل أن أكسر رأسك » .

إن الرأس بالذات ليس شيئاً بالنسبة لمن يعيش مثلي في الوسط ..
إنه مجرد مصدر للألم سواء كسرت صاحبة البيت أو شقه الصداع
إلى نصفين حتى الصباح .. كل ما في الأمر أن الصباح السخيف
لا يشرق بسرعة إذا عرف أنك خائف من القولة .

إنه ينتظر مائة عام على باب البيت .. ينتظر ويضعف في مره
ويتركك لظلمة المثيره للريبة .. وتنتظر أنت مفتوح العينين وترى
الظلال تتلاعب أمامك كالقطط ، وترى الكرسي يتسكع في البرفة
على هواء وظل معطفك يثبت رأساً وقدمين والسقف يزدحم بالمارة
وتسمع قلبك يدق مثل ناقوس المطافئ وتحس بشفتيك متبستين من
الرعب وتبليها بقليل من التبصاق .. وتعرف إذ ذاك أنك وحيد ،
وان أحداً على مد العين لا يشاركك وحدتك^(٢) .

ولا يقتصر دور الجن في عقلية الجماهير على قيامها بما تقدم ذكره ، بل
ما زالت قطاعات عريضة ، وخاصة في القرى ، تعتقد بأن الأرض مبشها
قوى غيبية تتمثل في الجن والشياطين أو أنها ناتجة بتأثير عين حاسدة^(٣) .

(١) صادق التيهوم ، فرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، ليبيا ، ص ٢٤٥ .

(٢) المصدر نفسه ، ص ٢٤٦ - ٢٤٧ .

(٣) إن سيطرة الاعتقاد بالجن على جماهير الريف تتسم بتشكيل بارز في حياتهم .

وهذا لا يقتصر فقط على الأمراض القصيرة الطارئة ، بل يشمل كذلك الأمراض الطويلة . فنجده مثلاً ، عائشة في زقاق السيد البلطي ، تفتش في إكساب جسمها شيئاً من السمعة يجلبها في أعين الحاطبين ، رغم استمالتها للعديد من الصفات التي ربت اللحم على أكتاف وأرداف الكثيرات . وعليه فلا تفسير لهذا المزال التّطويل حسب تشخيص أم عائشة إلا أن شيطاناً قد سكن جسدها وامتنص دماها وحال بينها وبين الزواج . والعلاج في هذه الحالة يتلخص في إجراء « عملية » لاستئصال الروح الشريرة أو الشيطان من جسم عائشة . وهذه « العملية » لا بد أن تكون خرافية بطبيعة الحال ، ونعني بها « الزار » والذي سird تفصيله فيما بعد . وفيه تُوجّه شيخّة الزار نداءها وبطريقتها الخاصة إلى المفاريت أو المفريت المتقمص جسم المريض وتطلب منه أن يغادر ذلك الجسم ، وهو يفعل ذلك ولكن بعد أن يتقاضى الثمن والذي تقبضه نيابة عنه شيخّة الزار^(١) .

وكثيراً ما تفسر أي ظاهرة غير مألوفة للإنسان على أنها من فعل الجان . فحين أغوي على زكية في في قافلة الزمان لمبدأ الحميد جودة السحار ، « وارتعت على الأرض وتخشّب جسمها » وشخص بصرها إلى السقف لا يتحرك . وحاولت النساء إفاقتها دون جدوى^(٢) ، لم تستطع النساء الجاهلن والمفاجأة ، أن يفهمن سبب حالتها تلك . ولكثرة ما سمعن عن المفاريت ، فقد سارعن إلى تفسير تلك الظاهرة ، أي الإغماء ، بأنها من فعلهم . وسرى في المكان همس أن جسدها لم يعد خالصاً لها . فقد نامت حزينة ، مما جعل المفاريت يشاركونها في جسدها . وكان اقتراح إحداهن لعلاج الموقف :

جـ — ويلاحظ محمد جبريل أن : « لعل أم ما أصاب الحياة في الريف من تغير ، هو أن المفاريت والجان والردة خفتت من إسكام قبضتها على ليل القرية المصرية » .

محمد جبريل ، مصر في قصص كتابي المصارعين . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٢ ، ص ٣٤٧ .

(١) صالح مرسي ، زقاق السيد البلطي ، دار روز اليوسف ، القاهرة ١٩٦٣ ، ص ١٠ .

(٢) عبد الحميد جودة السحار ، في قافلة الزمان ، مكتبة مصر ، القاهرة ، الطبعة

الثانية ، ص ١١٣ .

أن يأتوا يؤذن بكبتر في أذنها ، لكن تقيسة قالت في خوف :
 أخشى أن يؤذوها ! ثم اضطرت الى طلب المؤذن ، وجاء الرجل ،
 وركع يحوار زكية ، ورفع رأسها بين يديه ، ثم أخذ يكبتر في أذنها
 بقوة ليذهب المغرث الذي تسرب الى جسمها ، وليرغمه على الفرار .
 وبالفعل ، بدأ جسم زكية يتحرك ، ثم تركزت الشيوبية بين وقت
 وآخر^(١) .

ويبدو أن هذا الإسعاف الأولي لم يكن كافياً لشفاء زكية من المغرث ،
 أو يبدو أنه كان يخادع المؤذن ويترك الفتاة حين يسمع الأذان ربما لارتفاع
 صوت المؤذن ليعود الى جسمها حين يتوقف الأذان . وإذا ذلك قررت أم زكية
 أن تعرضها على إخصائي المغاريت ، وهو : شيخ الزار . وبعد أن أخذت
 الشيخة « أمأ » زكية ، وحلت ذلك الأثر في معتبرها الخرافي ، توصلت الى
 التعليل التالي للظاهرة الغريبة ، ونعني بها تكرار الإغماء . فقالت الشيخة
 لام زكية :

قامت ست زكية في حجرتها وحدها ، وبكيت قبل أن تنام ..
 فأذى بكأوها إخواننا (الجن والمغاريت) الذين يشاركونها في حجرتها .
 فالأرض ليست لنا وحدها ، فلهوها ليؤذوها كما آذتهم^(٢) .

وعليه ، فإن الاعتقاد السائد في الأوساط الشعبية هو أن الحالات العصيبة ،
 أو التوبات النفسية ، سببها المغاريت التي تركب المريض . ونحن لا ننكر
 أن مثل هذه الاعتقادات ضيقة ولا تظهر على السطح بالنسبة للفئات المتعلمة ،
 غير أن هذه الفئات بحكم تربيتها ورصيدها الخرافي أثناء الطفولة ، تكون في
 أغلب الأحيان على استعداد لتصديق هذه الخرافات في الحالات المستعصية ،
 والتي يصعب فيها التوصل الى حل بواسطة الوسائل العلمية الحديثة . بل إن

(١) عبد الحميد جومة السحار ، في قاعة الزمان ، مكتبة مصر ، القاهرة . الطبعة
 الثانية ، ص ١١٣ .
 (٢) نفس المصدر والصفحة ..

عددًا من المتعلمين لا يجد غضاضة في التصديق بالخرافة واللجوء الى الوسائل الخرافية اذا اعترضته مشكلة لم يجد لها حلا. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المجتمع العربي بطبيعته غني بالمشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية وبأن مستويات التقدم ما زالت منخفضة من حيث النوع وضيئة من حيث قدرتها على مواجهة الكم ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الانسان العربي ما زال يجد صعوبة كبيرة في عرض مشكلاته على الأجهزة المختصة ، وصعوبة أكبر في الاستفادة من الإمكانيات التقنية لهذه الأجهزة ، بسبب انخفاض مستوى الكفاءة من ناحية ، لدى القائمين على إدارة هذه الأجهزة ، ولطفيان عدد المواطنين على إمكانية هذه الأجهزة ؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الوعي الثقافي العام بالنسبة للمواطن العادي ، وبعض فئات المتعلمين لا يعدو الثقافة المدرسية التقليدية ، بعد كل ذلك ، نجد أن الانسان العربي معرض كثيراً لأن يفشل في حل العديد من مشاكله . فإذا أضفنا الى ذلك طبيعة الحياة الاجتماعية العربية بما فيها من ترمث وسلفية وخرافة وانفلاق وانفصال بين الجنسين ، وطبقية ، وجهل ، وأمية - وكل ذلك له أثره الواضح في التركيب العقلي للإنسان - نستطيع أن ندين مدى ضعف مقاومته لإغراءات الخرافة ، لما تحويه من حل (وهي) سريع ، يقع على شكل معجزة من السماء .

إن ضعف القاعدة العلمية للإنسان العربي المتعلم ، والذي يشرف على بناء هذه القاعدة الضعيفة في فترة الطفولة ، الأم الجاهلة ، المؤمنة بالخرافات ، الباحثة عن المعجزات ، ومدرس الابتدائي الذي يعتبر التدريس في كثير من الأحيان لغنة حلت عليه ، والذي لا تزيد معلوماته واهتماماته عن نطاق الكتاب المدرسي ، والذي لا يتورع عن زجر التلميذ وأمره بالسكوت والزم عليه ، « بأنت الله على كل شيء قدير » (١) - هذا اذا لم يكن المدرس من شيوخ الكتاتيب من الناحية العقلية ، وليس بالضرورة من حيث القلب والهيئة - هذه القاعدة العلمية والتي تغلبها وسائل الاعلام بمزيج عجيب من المعلومات التي تتداخل فيها الخرافة في نسيج ما يقدم كعلم ، لتنتج قلما عربيا خاصا ،

(١) غيب محفوظ ، بين القصرين ، ص ٧٧ .

غير مؤهلة للسمود أمام تحديات العصر ، سواء على مستوى الانسان كفرد أو على مستوى المجموع كعصب . وهذا وفي ظل التقدم العلمي في خارج البلاد العربية يدفع حق غير الجيلاء من القطاع الجماهيري المريض للجوء الى الحرافقة كتطليل للأحداث وكعلاج لها .

يصف العوضي الوكيل موقفاً غريباً شاهده بنفسه في إحدى الإدارات العامة في أحد الدواوين الحكومية في القاهرة يؤكد ما ذهبنا اليه في تحليلنا السابق . وتاريخ هذا المشهد هو يناير سنة ١٩٥٦ . أما بطل المشهد فهو موظف من « الباحثين الفنيين في اللبوان » . لم يجد هذا الموظف الفني « فتاة » تحبه ، وكلما تقرب من واحدة أعرضت عنه ، مع أنه كما يعتقد وسم الخلقه فلا بد اذاً أن يكون « عملياً » قد عمل له . ولا سبيل الى فك هذا العمل إلا بالبخور . ولم يكن هذا الاعتقاد في سر إغراض الفتيات عن الباحث الفني مقصوراً على الموظف نفسه ، بل إن زملاءه كانوا يمتقدون ذلك أيضاً . وفسر أحدهم حالة زميله بقوله هامساً بصوت يسمعه الموظف الفني :

إن زميلنا به مس من الجن ، وعليه عفريت يرتاح للبخور والفناء ، ونحن نصنع هذا (حفلة الزار) رفقاً به . فهذا شيء توجبه الصداقة والزمانة .

وبالفعل شخص الموظفون حالة زميلهم بأنه مركوب من الجن ، ولا بد من إجراء عملية له ، لاستئصال العفريت ، وهذه العملية هي الزار ، وكانوا نشيطين جداً . يقول العوضي الوكيل :

.... سمعت نقرأ على الدف وأصواتاً عجيبة كأنها أصوات مشتركين في زار . فاقبضت الغرفة (في الإدارة للاختيار والتعيرين في اللبوان) التي تصدر عنها الأصوات فرأيت عجباً من العجب : موظفاً من الباحثين الفنيين ، وأمامه ركبة من النار في إزاء فخاري قديم والنار يتصاعد منها بخور والموظف المسكين يخطو على النار ذهاباً وجيئة بين تليل الحاضرين وهاقهم : حذرجة .. بادرجة ..

من كل عين سارحة . وهو يردد معهم في صوت يخنقه لون من الرعب
وفيه وقار المصدّق المستسلم : حدوجة .. بادرجة ...^(١)

بالكاد نجد فرقاً بين تشخيص أم عائشة في زقاق السيد الباطني لسبب
هزال ابتها وبالتالي عدم إقبال الرجال للزواج منها ، وبين « الباحث الفني »
في ديوان حكومي عام ١٩٥٦ . ومع أن العوضي الوكيل لم يذكر مؤهلات
ذلك الباحث الفني العلمية ، إلا أننا نتصور أنه حاصل على الليسانس أو
الثانوية العامة على أسوأ الفروض . وهذا يعني أن تعلم ذلك الموظف وكذلك
زملائه ، لم يكن كافياً لردعه عن اللجوء الى نفس « التكتيك » الذي تلجأ
إليه المرأة الجامحة في أعماق الأحياء الشعبية في المدينة أو في أعماق الريف .
وليس لدينا شك بأنه لولا تلك المحترقات من المعلومات الخرافية ، في ذهن
ذلك الموظف وزملائه منذ الطفولة ، لما كان بالإمكان إقناعه وهو بهذه السن
ويحمل تلك المؤهلات ويشغل ذلك المنصب - باحث فني - بأن مشكلته في
الزواج سيها الجن .

ومن الطريف والمهم أيضاً أن نلاحظ أن مشكلة العثور على فتاة ، ويقابلها
عند الفتاة مشكلة العثور على زوج ، قد دفعت برصيد الخرافة المدخر في ذهن
ذلك الموظف إلى السطح ليحكم تصرفه العملي . ولا شك أن إقامة الزار في
ديوان الحكومة يمسك صورة لقبول المجتمع مثل هذه الخرافات وإقناعه بها ،
من حيث أن الموظف قد وجد زملاؤه أو أقنعه زملاؤه بضرورة اللجوء الى
التفسير والحل الخرافيين .

إن الضغوط الاجتماعية تدفع أفراد المجتمع ، الى البحث عن حلول للمشاكل
بشئ الوسائل ، وحين لا يتيح المجتمع لأفراده أن يواجهوا مشاكلهم بشكل
صريح ، ومباشر ، خال من للتقيد والانغلاق ، ومستند الى اسس علمية
وعقلانية ، يضطر الأفراد اضطراباً الى اللجوء الى وسائل أخرى بعيدة كل
البعد عن القشرة الحضارية التي تغطي ذلك المجتمع .

(١) روز اليوسف ، العدد ٢٣١٢ - ١٠/١٠/٥٤ ، ص ٥٤ .

وما تزال المشاكل الاجتماعية ، ونعني بها في هذا المجال ، الزواج والطلاق والهبة والكرهية ، تلعب دوراً أساسياً في الإبقاء على هذا الزواج للخرافة ، وذلك نتيجة للانغلاق الاجتماعي . وتلجأ النساء أكثر من الرجال الى الخرافة في حل مشاكلهن الاجتماعية بسبب جهلن عموماً وقلة الخبرة لديهن واعتمادهن على الرجال اقتصادياً وثقافياً . ففي عدد من الرسائل يعترف أصحابها بالمشكلة التي دفعتهم الى اللجوء للشعوذين للتوصل الى حل ، نقتطف منها الأمثلة التالية :

سيدة عمرها خسون عاماً ذهبت تسأل شيخاً ما دواء لابنتها المصابة بمرض في قلبها مقابل أن تدفع له قرشين مصريين .

وأخرى تسأل الحاجة ألامطة عن طريقة لجلل ابنها يتوقف عن ضربها .

وآنسة عمرها تسع عشرة سنة ذهبت تستفسر عن بحور يشفيها من الحضة والحالة العصبية والخوف الدائم منذ أن رأت جاراً يقع من على الشرفة ويموت .

وطالب عمره تسع عشرة سنة ، أنهى الثانوية وقدم أوراقه للجامعة ، فرفضت ، وهو حاصل على ٥٠٪ من الدرجات جاء يستكشف مستقبله ، فأخبرته الحاجة أن مستقبله سالك ويحتاج الى « بحور ولبان ذكر »^(١) .

إن الأمثلة التي ذكر بعضها أعلاه والتي يعود تاريخها الى عام ١٩٧٠ تؤكد أن ما شاهده العوضي الوكيل في ديوان الحكومة عام ١٩٥٦ لم يكن حالة نادرة بقدر ما كان مثلاً يعبر عن واقع ذهني يعيشه المجتمع العربي بفئائه ورجاله ، وبمدنه وقراه . ولا يختلف من حيث الجوهر موظف الحكومة عن طالب الثانوية العامة ، عن المرأة الريفية القادمة من أعماق الريف .

(١) دوز اليوسف ، المند ٢١٩٢ ، ١٥٠/٦/١٩٧٠ ، ص ٧٤ .

• على الرغم من أن آلاف السنين مرت على نشوء الأساطير المتطرفة بالجن والشياطين وغيرها من الكائنات الخفية ، ورغم أن المسألة في محصلها لا تعدو سوى استمداد هذه الأساطير قوتها وجودها من الأيديولوجية الدينية السائدة - لدى مختلف الشعوب - بحيث يمكن القول أن فكرة الكائنات الخفية من حيث وجودها ومن حيث أدوارها في الحياة الإنسانية ، هي فكرة دينية محضة ، سواء من حيث الفلسفة أو الاستدلال ، وأنه بالنسبة للمنطقة العربية فكما سبق وأن ذكرنا أن استدلالاً عقلياً وعلمياً (بالمفهوم المصري) على وجود الكائنات الخفية لم يتمكن فلاسفة المسلمين من الوصول إليها وأن بعضهم في سبيل العقلانية أخذ المسألة مأخذ التأويل (المعتزلة) ؛ إلا أن المواطن العربي ما زال حتى اليوم يجد عدداً من « المفكرين » أو الكتاب على استمداد لتجديد هذه الخرافات واستخدام العلم للبرهنة على وجودها مستخدماً ما أنجزه العالم المتحضر في مجال العلم والتقنية ومسطحاً ذاته على الحقول العلمية الطبيعية بشكل تصفي يكشف بوضوح عن جهل بجاهية العلم وفلسفته ووسائل الاستدلال به ، ويكشف أيضاً عن ضعف القاعدة العلمية لدى هؤلاء الكتاب وخاصة في مجال استنباط العلاقات وعقد المقارنات والاستنتاج .

ونورد هنا مثلاً لكاتب من هذا الطراز هو الدكتور مصطفى محمود الذي يقدّم مقارنة بين الكائنات الخفية وأشعة إكس والأشعة تحت الحمراء ، فهو يقول :

ومرة أخرى نقول لنا العلوم القطعية .. أن ما يقع في نطاق إدراكنا الحسي ليس هو كل شيء... وأن العالم زاخر حولنا بموجودات غير مرئية وغير ملموسة وغير مسموعة ، ومع ذلك فهي يقينية مثل وجودنا اليقيني نفسه .. مثال ذلك الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية وأمواج اللاسلكي والرادار وأشعة إكس . ومثل هذه الأمواج كانت موجودة قبل أن تخترع الرادار ومعدة إذاعة ماركوفني وجهاز أشعة إكس ... هذه الأمواج كانت وما زالت تنصبّ علينا

من الشمس ... دون أن نراها أو ندري بها . فالقول بالقيب
واللائكة والمخلوقات الغير مرئية أمر طبيعي ... والعكس هو
الغير طبيعي^(١) .

يبدو أن الكاتب يتجاهل أن خواص هذه الأشمة . لم يفترضه كاهن أو
قديس ، ولم يعلم بها عالم وإنما استدلّ عليها بتأثيراتها بوسائل غير الرؤية
المباشرة . أما الكائنات الحقيقية فإن الأساطير الميثولوجية تحدد لها صفات
وخواص وتأثيرات دون أن يكون هناك أي استدلال غير ميتافيزيقي
على وجودها .

(١) مصطلح عمود ، لغة الموت ، ص ١٧٢ .

٢ - الزّار

كان لا بدّ من اختراع « تكنيك » يمكن بواسطته السيطرة على الجن والعمّاليت ، أو طردها أو التخلص من أذاها . وكان لا بدّ للعقلية الجماهيرية التي آمنت بخرافات العالم السفلي أن تؤمن بخرافات تقنية العمّاليت ، وبالتالي أن تصدق ما يدعيه المشعوذون من توفر الإمكانيات لديهم لاستئصال أكبر عفريت من جسم الإنسان . وعلى مرّ المصور كان المشعوذون والكهنة ورجال الدين هم أكثر الناس ترويحاً وتصديقاً في الظاهر في كثير من الأحيان ، لسلطة الكائنات غير المرئية من العالم السفلي : من أشباح ، وعمّاليت ، وشياطين ، ووجن ، على شكل قطط وكلاب ونمّاسيح وممّيز وغيرهما من الحيوانات . يدفعهم الى ذلك منافع اقتصادية ، أو اجتماعية ، أو سياسية باعتبار أنهم الخبراء أو العارفين أو العلماء الذين ستلجأ اليهم الجماهير تطلب منهم المساعدة والمشورة الفنية للتخلص من تأثير العمّاليت^(١) . وهكذا وخلال القرون الطويلة ، نشأ في كثير من بقاع الوطن العربي ، وخاصة في مصر ، أسلوب أو طريقة لمقاومة الأرواح الشريرة والتغلب عليها ، وطردها من جسم المصاب بها ، وهو ما يعرف بالزّار^(٢) .

(١) راجع هنا الخصوص ما ورد في كتاب :

Lévi - Strauss, C., *The Savage Mind* . Weidenfeld and Nicolson: London, 1968. Smith, W., Robertson, *The Religion of the Semites*, Macmillan ; London, 1966.

(٢) إن كلمة الزّار مستمدة في مصر لتشير عن حفل استخراج العمّاليت من جسم الإنسان ، بينما نجد في البلاد العربية الأخرى ما يشبه هذا الحفل وإنما تحت أسماء أخرى .

وتكثر حفلات الزار ، خصوصاً بين النساء ، وتأخذ شكل طقوس لها أصولها ومستلزماتها وشيوخها أو شيخاتها . تسمى شيخة الزار في مصر « كديه » .

يقدم عبد الحميد جودة السحار في قافلة الزمان صورة حية الطريقة التي يتم بها التفاوض بين أهل المريض من جهة وشيخة الزار من جهة أخرى ، ثم ما يستتبع ذلك من طقوس في الحفلة ذاتها . فبعد أن تكرر إغناء زكية شخصت شيخة الزار مرضها بأن الإخوان (المقاريت) « لمسوها ليؤذوها » فآلتها أم زكية :

- وما يودون الآن ؟

- برضية .

- نحن على استعداد لنقدم القرصية التي يطلبونها .

- اتصلت بهم ، وعرضت عليهم أن نذبح على السكت ما يطلبون ، وأنت تكثفي « برضوة » ، فقبلوا وكدت أنجح في مساعي لولا السجبان فإنه أصر على دق الدفوف ، فأنحاز اليه الباكون جميعاً .

- وقيم يرغبون الآن ؟

- في إقامة زار بالطبول والدفوف .

- لهم ما يريدون .

واطمأنت الشيخة الى إقامة الزار ، فالتفت الى زكية وسألتها :

- أما رأيت في منامك طيوراً وحيوانات ؟

- لا أذكر .

- ألا تذكرين أنك رأيت دجاجة سوداء أو حراء ، أو عجل أو خروفاً له علامة خاصة ، أو أي شيء من هذا القبيل ؟

- والله لا أذكر يا ست الشيخة .

- تذكرني كل ما تترينه ، وقصيه عليّ .

- حاضر .

وتقضت أيام ، حاولت زكية أثناءها أن تتذكر وتفكر في الطيور والحيوانات قبل أن تنام . ثم جلست الى الشیخة تروي لها ما رأت : إنها لم تر إلا حيوانات لها سمة خاصة ، فهذا خروف أسود (غطيس) في جيبته هلال أبيض ، وهذا ديك رومي أبيض به نقط حمراء ، وهذا عجل أحمر ، قرب ذيله شامة بيضاء .

وكانت الشیخة تنصت في انبساط ، فإن ما رآته المريضة يعد بزار كبير ، يستمر ثلاثة أيام بليلاتها . وقالت الشیخة :

- اشترى كل هذه الأشياء ، فإن الأسياد أوجوا بها إليك في المنام .

وأقبلت أيام الزار ، فذهبت زكية الى بيت أختها ، وذهبت أمها وأمينة لتجهز « الكرسي » . والكرسي نضد مرتفع يوضع في وسط المكان ، ويوضع فوقه صينية كبيرة يكس فوقها سكر وبن ويسقى ولوز وسلطانية لبن زبادي وفطير وجبن رومي وزيتون وپوپة ، وتصف حول الكرسي شموع كبيرة تنار طول الليل .

وفي أول يوم قامت الشیخة وألبت زكية ثياباً بيضاء ، فهي تعتبر عروس ذلك اليوم ، ثم انجبت الى الكرسي ، وأخذت السكر والبن وكثيراً مما فوق الصينية وحجزته لنفسها ، ووزعت مما بقي على الواقفات ، وخصت فتياتها اللاتي سيدقن الدفوف معها بالنصيب الأوفى .

... وحي بالحيوانات والطيور ، فاختارت الشیخة لنفسها ما يحلو لها ، وبشت به الى دارها ، ثم بنجرت ما تبقى وذبحته وحفظت الدم في وعاء كبير ، ولطخت منه وجه زكية وذراعها وثيابها ، ثم أخذت مصاعها وغمسته فيه ، فبدت زكية كأنها خرجت من معركة قاسية ، استعملت فيها السكاكين وسالت الدماء فيها .

وارتفعت دقات الدفوف ، وجلجلت أصوات قنيات الشيخة
بأناسيد العفاريات ، فأخذت زكية تدور حول الكرسي وقد وضعت
يدى خلف ظهرها ، واتسمت حدقتا عينيها ، وقام النسوة يتأيلن
يخسومن على دقات الدفوف ، وارترقت الدقات ، واشتدت ، حتى
استولت على المشاعر ، فاهتز كل شيء ، حتى الحيطان بدت كأنما تهتز .

وخلعت زكية ثياباً وارتردت ثياباً ، وكانت تنزى الى ساحة
« التفجير » كلما دقت الشيخة دقة جديدة ، وتتأيلن يحسبها الضخم .
وتضرب برجلها الأرض ، فهتز السقف تحتها ، ويترز زجاج الأبواب
والشبابيك أزيزاً ، ومالت على الضئيلة وقبضت قبضة مما عليها ،
ونثرتها ، على الجالسات يحوار الحيطان ينظرن ، فرحن يحمن ما نثرت
في سرور ، فإن العفريت راض عنهن .

ومرت أيام الزار الثلاثة ، واهرق فيها دم كثير ، حتى كادت
زكية تستحم في السماء ، وجهز الحمام ، ودخلت زكية تستحم ،
وتبدل ثيابها الملونة بالدم ، ثم خرجت منه ، وجلست تستريح قبل
أن تعود الى دارها ، وقد أحست راحة تشيع في نفسها ، فإنها
لترجو بعد أن أقامت الزار ، أن تكون جميع « المكوسات » قد
فكت ، وإنها لتأمل كل الأمل بعد ذلك الزار ، أن تحمل ، وأن
تنسل نسلاً تقر به عيناً^(١) .

ويتضح من هذا الوصف ، أن شيخة الزار تنظر الى الموضوع نظرة تجارية
بحتة وهي تحاول أن تخرج بصفقة رابحة سواء بالحصول على الأموال أو الطعام .
وإمعاناً في تمثيل الدور فإنها تخبر من ستمعل لهم الزار ، بأن العفاريات هم
الذين يريدون ديكاً أو خروفاً أو عجلاً . وواضح أن مطالب العفاريات
تتفق دائماً وذوق الشيخة . ومهنتها هنا لا تختلف عن مهنة المغنية . فهي لها
بناتها اللواتي يساعدنها في الغناء والرقص وخلق الجو المناسب .

(١) عبد الحميد جودة السحار ، في قاعة الزمان ، ص ١٣٢ - ١٣٩ .

ونظراً لأن حفلة الزار بوصف الذي تقدم تكلف مبالغ لا تقدر عليها
إلا النساء اللواتي يمشن بنوع من اليسر فإن ضخامة الزار وكثرة الذبائح
والأناشيد تتناسب طردياً مع القدرة الاقتصادية لصاحب الزار .
وللزار طقوسه وأدعيته ترددها الشيخة ومساعدتها ، وذلك للإيحاء إلى
المريضة بأنها عن طريق هذا الفناء سيتخلص جسدها من العفريت . ومن
هذه الأدعية :

ماما الهدى
آه يا ماما
بدر التاج يا محمد
نصبوا الكرامى لماما
بر السباح لماما
بر الهدى لماما
صاحب الموايد ماما
صاحب الذبايح ماما
نصبوا الميدان يا ماما
آه يا زهر الورد يا ماما

* * *

سلام على أم الغلام
يا مرجبه يا أم غلام
سلام على أم غلام .
يا مرجبه يا أم غلام .
ردوا السلام على أم غلام
يا بنت ماما يا أم غلام .

.....
.....

يا أم الفلام واشفي عيانتك
يا أم الفلام والطبل طبلتك
يا أم الفلام واللية ليلتك^(١).

* * *

اعمل ايه يا ربي
جسم الطليل أصبح مبلي
ياما للعواذل غيروني
وعد ومكتوب يا عيني
والحال يلوم علي
وليه يلوم علي^(٢)

* * *

يتضح من الأناشيد المذكورة أعلاه أنها لا تشكل تأليفاً شعرياً أو زجلياً ذا قيمة ، سواء من حيث الكلمات أو المعاني أو الموسيقى . وكما يبدو فإن الكلمات ساذجة ومتكررة ما يوحي أن شبيخة الزار وبناتها يقرن أي كلام يخطر في بالهن وينغمن حسب إيقاع الطبول . وبالتالي فإن ما يؤثر في المرأة المعمول لها الزار هو الجو الذي يقام لها حيث تجذب نفسها بحاطة بالعديد من السيدات في جو صاخب من ناحية ، ومتحلل من بعض القيود التي يفرضها المجتمع ، حيث تنسى صاحبة الزار نفسها بتشجيع من شبيخة الزار وبناتها فيساعدنها ذلك على التنفيس عن عواطفها المكبوتة معبرة عن ذلك بالحركات الجسدية المختلفة .

(١) أحد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتماثيل المصرية ، ص ٢١٧ .

(٢) توفيق حند : « الزار » ، جريدة المساء ، ٦ يوليو ١٩٦٢ ، كما ورد في كتاب محمد جبريل : مصر في قصص كتابها المعاصرين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة ١٩٧٢ ، ص ٢٨٥ .

ويبدو أن الزار بما فيه من رقص وغناء وإيقاع ، ترجع أصوله الى قرون عديدة ، وربما قبل الإسلام ، ولكنه تطور نوعاً ما عبر السنين ، ليأخذ طابعاً شعبياً شبه إسلامي متأزماً بمجلفات الذكر الصوفية . أما الطابع الإسلامي فيتضح بفسحة المرض الى عفاريت من الجن ، واستعمال الألفاظ الدينية مثل « الصلاة على النبي » و« ترديد أسماء الله .. الخ » ، وادعاء الذين يقيمون حفلات الزار أنهم شيوخ أو شيخات ، وأنهم أتقياء وورعون .

وفي ضوء العلم الحديث فإن هذه الحفلات وما يتخللها من تحلل وخاصة لدى النساء يمكن تفسيرها على أنها تعبير عن حالات الكبت الجنسي والنفسي وما ينجم عنها من اضطرابات عضوية ونفسية وخاصة لدى المرأة التي يقام لها الزار « لتخليصها من الحفريت الذي يركبها » .

وفي مجتمع كالمجتمع العربي حيث تعيش المرأة في أغلب الأحيان في عزلة عن الحياة الاجتماعية العامة ، فإن الزار يشكل مناسبات اجتماعية مغرية للنساء ليجتمعن وينطلقن ويمعن عن حالات الكبت والقهر الجنسي والنفسي والاجتماعي . ومع أن الزار من الطقوس المتفشية نسبياً في الشرائح السفلى من المجتمع المصري بشكل واضح إلا أن قليلاً من الكتاب قد تعرض لها بالتحليل والنقد باعتبارها إحدى مظاهر الخرافة في المجتمع العربي . الأمر الذي يعكس نوعاً من عدم الاكتراث والتجاهل وربما الجهل أيضاً لدور الخرافة في تشكيل العقلية الاجتماعية بشكل عام ، خاصة أن الشرائح السفلى والنساء تكون غالبية المجتمع .

وكما ذكرنا سابقاً فقد كان ممن أشاروا الى الزار الدكتور محمد حسين عيكل في روايته زئيب ، وكذلك فعل طه حسين في روايته شجرة اليونس ، ودعاء الكروان ، وعبد الحميد جودة السحار في في قافلة الزمان . ويبدو أن الاعتقاد بحفلات الزار غير مقتصر على النساء فقط ، بل إنه يشمل الرجال وإنه ما زال منتشرأ حتى هذا اليوم ، وبين فئات قد نالت حظاً من التعليم ، وقد أشرنا سابقاً الى ما ذكره العوضي الوكيل ، بأن أحد الموظفين قد أقام له زملاؤه حفلة زار في دائرة حكومية .

وحق عام ١٩٧٠ وما زال الأمر كذلك ، وإن كنت قد رأيت بعض تطورات بسيطة على الجو الذي يرافق الزار .

تصف مجلة روزه اليوسف حفلة زار أقيمت في بيت « أم غريب » في الاسكندرية بأنها كانت تشبه حفلة جاز ، فهناك :

طبول تدق . وزحاما من الناس يتأيل ..

ويزيد في سخونة الزحام وجود عشرين سيدة .

وقناة في حالة انسجام عصي مشر .

أما الديكور ... مكتب لكتابة الأحجية على شكل كرسي . وبلاص من الفخار يتصاعد منه البخور . وعلى الجدار نقوش غامضة ، وقرن خرثيت ، وجلد قنفذ . وعند الأركان ١٣ شجرة موزعة هنا وهناك ، وفي المجرة أيضا دولا ب مشعون بالتناديل الزجاجي ، والكرافات .. من أجل النساء .

وعندما دخل البوليس كانت أم غريب تقود الزار من عرشها كما يقود السلطان جيشه ، وتوزع الأوامر على الجن من وقت الى آخر حسب حاجة الراقصين .

ثم تصف المجلة دخول الشرطة الى المكان ، وأقوالها في التحقيق ، حيث أفادت الشرطة بأنها تعمل الزار :

بالتكال والبهجة ، - - - حاريت . لا واحد مسموم يسجي عندي أخليسه يلحس قرن الخرثيت يقوم لسانه ينجرح وينفخ . واللي عنده سخونة أبخره يحل القنفذ . وربنا هو اللي يشفي .

وهكذا نلاحظ أن هذه السيدة تقوم بكل أعمالها الخرافية ، ثم تتصل من مسئوليتها باعتبار أن الله هو الذي يقوم بشفاء المرضى (١) .

ولا يقتصر الأمر على وجود حفلات للزار خاصة بالرجال أو النساء كل

(١) روزه اليوسف ، العدد ٢١٩٢ ، ١٥/٦/١٩٧٠ ، ص ٢٣ .

على حدة . بل يبدو أن رياح التحور قد لامست أطراف الحرافة أيضاً ، حيث أصبحت تقام في السبعينات حفلات للزار مختلطة للرجال والنساء . وفي مصر القديمة وفي ضريح الشيخ أبو السعود يقيم تجار الحرافة حفلات يرقص فيها النساء والرجال رقصات الزار من العاشرة صباحاً الى العاشرة مساء . والهدف هو الحمل^(١) . وعندما يتحقق هذا الهدف لا يسأل أحد هل جاء الحمل نتيجة بركات الشيخ أبو السعود ، أم نتيجة وجود عشرات من رجال المصابات وتجار المخدرات والقوادين المحترفين في ساحة الزار^(٢) .

وما يلفت النظر ، أن تقاليد المجتمع لا ترى في مثل هذه الممارسات إخلالاً بالشرف ، وهماً للتقاليد السامية التي يدعي المجتمع وجودها على لسان التقليديين من الكتاب ورجال الدين ، في الوقت الذي يحرص أصحاب الفكر التقليدي المتخلف على مهاجمة كل خطوة تحررية في المجال الاجتماعي ، خوفاً على التقاليد ، وصوناً للتراث الاجتماعي المتيد .

إن لجوء النساء للحمل بهذه الطريقة يكشف عن علامتين بارزتين في السلوك الاجتماعي في البلاد العربية عموماً . الأولى : أن الرجل بصفته العضو الأقوى في المجتمع وحامل لواء الدفاع عن الهيكل التقليدي للبيئة الاجتماعية ، يتقاضى أو يتجاهل في بعض الأحيان عن سلوك زوجته إذا كان هذا السلوك يغطي نقصاً جسيماً لديه ، رغم تظاهره بالحرص على الشرف والمروءة والسمعة والعفاف . كما أن العرف الاجتماعي وما يطعي من أهمية مبالغ فيها للرجولة يفهمها البعض ، يدفع الكثيرين من الرجال الى الإحجام عن معالجة أي عيب جسافي جنسي لديهم ، مظهرين بكل تمتع كالمهم الجنسي ، ومفضلين إغماض أعينهم عن الوسيلة التي تلجأ اليها الزوجة للحمل . ويثل هذا ، كما هو واضح ،

(١) تشير الأدلة الى أن « الشبهات » تحوم حول أماكن الزار منذ فترة طويلة . فقد قدم الشيخ أبو الميoun كشفاً بأماكن المنازل السرية بالقاهرة في ١٩٢٦/١٢/١٧ وقال « إنها غير محلات النوم والحياطة والزار ومكاتب الخدمين ... »
أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط ٥٩٠ .
(٢) روز اليوسف ، العدد ٢١٩٨ ، ١٩٧٠/٧/٢٧ ، ص ٢٨ .

موقفاً براجماتيكياً متخلفاً ومنافقاً في نفس الوقت ، ويفضح حقيقة القيم الاجتماعية من حيث مطابقتها وزيفها . وإمكانية استغلالها كستار لكثير من الأعمال التي يرفضها المجتمع ظاهرياً .

والعلامة الثانية : هي أن المرأة بصفتها العضو الأضعف في المجتمع والمعتمد اقتصادياً على الرجل وغير المالكة لمستقبلها إلا من خلال رضا الرجل ، ترى نفسها مضطرة الى اللجوء الى سلوكيات تخالف ما يفترض أن تراعيه من قيم ، كل ذلك في سبيل تحقيق ما يتوقع الرجل أن تحققه له ، ونعني به هنا الحمل والإنجاب ، من أجل أن تؤمن مستقبلها بالبقاء معه ، ينفق عليها ويحفظ لها مكانتها الاجتماعية كمرأة متروجة ، سيدة بيت ، ولود .

ولا شك أن التقاليد الاجتماعية المترمنة ، والقيم الاجتماعية المزيفة والمتعفة ، حين تمتاز بالجهل والخرافة والكبت الاجتماعي ، تدفع أفراد المجتمع الى استخدام مختلف الوسائل ، بشكل سري وممجوج من أجل المحافظة على مظاهر مقبولة في العرف الاجتماعي ، يساعدها على ذلك كون الخرافات بمرتجة بالدين مما يجعلها أكثر قبولاً في الذهن الاجتماعي .

٣ - الشيطان

لقد أشرنا سابقاً الى أن الظروف الموضوعية التي تتحكم في حياة الإنسان العربي قد جعلته يلجأ الى الخرافة عند كل أزمة نفسية أو ذهنية أو اجتماعية تصيبه ، يساعده على ذلك رصيده من الخرافة الذي تلقاه خلال طفولته ومن واقع حياته الاجتماعية . ومن المهم أن نؤكد مرة أخرى ، بأن معظم الخرافات أصبحت تحمل معنى دينياً وخاصة لدى الطبقات الدنيا من المجتمع . ساعد على ذلك بالإضافة الى عوامل متعددة ، سهولة العثور على آية قرآنية أو جزء منها ، أو حديث نبوي ، سواء بالنص أو التأويل أو بالضمنة أو الوضع ، أو بعض القصص الدينية ، الذي ابتدعه خيال الكتاب ، أو نقلوه عن القصص الدينية لدى اليهود والمسيحيين والفرس والهنود ، يستفاد منها ما يؤيد علاقة تلك الخرافة بالدين . فكما كانت الجن مصدراً - في ذهن الجماهير - للشرور والأمراض بشكل حَدَثٍ قد يتعرض له الانسان ، فإن هنالك مصدر قائم ودائم للشرور الدائمة المستمرة والتي تتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياة الانسان ، ونعني بها الشيطان .

لقد أصبح دور الشيطان عاماً في حياة الانسان العربي ، للدرجة أن المشعوذين والمحتالين والدعّين ، لم يعد بإمكانهم الاستفادة من هذه المسألة بحيث يقنعون العامة بأنهم سيخلصونهم من الشيطان ، كما هو الحال في الجن . لأن الخلاص من شرور الشيطان أمر غير ممكن .

ومن هنا لا نزيد الدخول بتفاصيل نشوء أسطورة الشيطان أو ملاحق للشر . فهي أسطورة قديمة ولا يختص بها شعب من الشعوب . وتقتل بداية وعي الانسان في فجر الحضارة الانسانية الى قضية الخير والشر . الأمر الذي

قاده الى الافتراض بوجود كائن ما، إله مسؤول عن الخير، وكائن ما آخر إله أو ملاك أو وحش مسؤول عن الشر. أما الشكل الخارجي للأسطورة، ونفي الصفات التي تلحق بإله الشر ولسمته هنا « الشيطان » ، والطريقة التي يعمل بها ، ومقدار قوته وجبروته ، فهي تختلف من شعب الى آخر ، وتلون بطبيعة ذلك الشعب ، وبأخذ التعبير عنها اتجاهاً من الاتجاهات الفنية أو الدينية التي يعبر الشعب فيها عن قيمه ومثله وأساطيره .

بالنسبة للشرق العربي ، فقد جاء الإسلام وهو يحمل معه قصة إبليس كواحد من الملائكة المقربين ، بل كبير الملائكة الذي أمر بالسجود لآدم فرفض وعصى أمر الخالق فغضب عليه وطرده من الجنة .

وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعين . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون . قال فإخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك اللعنة الى يوم الدين . قال رب فانظرني الى يوم يُبعثون . قال فإنك من المنظرين . الى يوم الوقت المعلوم . قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين^(١) .

ولقد دار جدل كبير حول قضية إبليس ، لدى عدد من المفكرين ، مسلمين وغيرهم . فالأغلبية الى تأييد موقف إبليس من قضية السجود لآدم باعتباره أنه قد عصى أمراً ولم يعص المشيئة . وعليه ، فإن أمر الله كان أمر ابتلاء ولم يكن أمر مشيئة ، فقال الحلاج في طائفة الأثر والالتباس :

قال مومى لابليس : تركت الأمر .

فأجاب إبليس : كان ذلك ابتلاء لا أمراً .

(١) سورة الحجر ، آية ٢٨ - ٤١ .

فقال له موسى : لا جرم قد غير صورتك .

فأجاب إبليس : يا موسى ذا وذا تلبس والحال معول عليه فإنه يحول . لكن المعرفة الصحيحة كما كانت ، وما تغيرت ، وإن الشخص قد تغير^(١) .

كذلك فإن «جون ملتون» (John Milton) الشاعر الإنجليزي المشهور في القرن السابع عشر ، قد خلّد إبليس في ملحمة الفردوس المفقود باعتباره أول ثائر ضد السلطة والنظام القائم . وأظهر ملتون تماطفاً واضحاً مع إبليس رغم تدينه .

على أن دفاع الحلاج الرائع عن إبليس في كتاب الطواسين لم يكن كافياً لتحسين صورة إبليس في نظر العامة من الناس . فإن المرمى الفلسفي البعيد الذي حاول الحلاج وبعض من تلاميذه أن يصلوا إليه من خلال القصة البسيطة لعدم سجد إبليس لآدم ، وبالتالي استحقاقه لعنة الله ، لم يكن ليوافق الذهنية البسيطة لعامة المسلمين ، ولم يكن في الوقت ذاته ليرضي كثيراً من فلاسفة المسلمين وخاصة أئمة السنة . كذلك فإن النظرة الحلاجية لإبليس تعني في حقيقتها رفع مسؤولية إبليس في إيقاع الشر بالناس وإعطائه مكانته كواحد من الملائكة الذين يستحقون التمجيد والذين خلقهم الله بيد قدرته ، وبالتالي رد الاعتبار لإبليس ، بحيث يعود كما كان يستحق أن يخاطب بما خاطبه به الإمام المقدسي في كتابه تغليس إبليس :

وأنت الذي خلقك بيد قدرته ، وأطملك على يدائع صنعته .
ودعاك الى مضرة قريته . وألبسك خلع توحيده . وتوجك بتاج
تقديسه وتمجيده . وجعلك تجول في مجال ملائكته . يفتنون من
نورك ويستأنسون بحضورك . ويتدنون بطوك ويقتنون بملكك^(٢) .

(١) كتاب الطواسين ، تحقيق لويس ماسينيون ، باريس ١٩١٣ ، ص ٥٤ .
(٢) الإمام عز الدين المقدسي ، تغليس إبليس ، مطبعة مدرسة زائدة جليل الزاهد .
القاهرة ١٩٠٦ ، ص ١١ .

كذلك فإن هذه النظرة تثير تساؤلات كبيرة حول قضية المكر ، والذي وقع ضحيته إبليس ، ونعني به المكر الإلهي ، وفيما إذا كان ينطبق هذا المكر على الإنسان مباشرة ، ومدى التناقض بين الأمر والمشيئة في نظر الإنسان ومدى إمكانية تمييز حقيقة الأمر والمشيئة ، وفيما إذا كانت أفعاله والتي يقع جزء منها في دائرة المعاصي ، هي من طراز معصية إبليس ، بمعنى أنها معصية يراد بها الطاعة ، أم أنها معصية للمعصية وهو مسؤول عنها ، ومطلوب منه التعرف عليها . ولا شك أن النظرة الحلاجية لا توافق رجل الدين العادي ، ولا توافق الحاكم بطبيعة الحال ، لأنها تضع الإنسان في موقف الحكم والخضوع والمسؤولية ، عدا عن الاشكالات الدينية التي تثيرها ، سواء من حيث التبيان الفلسفي للعقيدة الدينية ، أو من حيث الشعائر ، والواجبات ^(١) .

غير أن ما نحن في هذا البحث هو الدور الذي يلعبه إبليس و « زبانيته » في حياة الإنسان العربي .

إن الصورة التي ترسبت في ذهن الإنسان العربي وعلى مر القرون هي : أن الشيطان مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة تقع للإنسان ، وأن هناك صراعاً دائماً وأبدياً بين الإنسان الذي يحاول أن يكون من عباد الله المخلصين وبين إبليس وزبانيته . وفي الواقع فإن الشيطان لم يقتصر دوره على الغواية في المسائل الدينية بل إنه يتغلغل في أعماق نسيج الذات العربي ، بحيث يعزى إليه كل ما لا يرضى الإنسان أو المجتمع عنه . وهذا أصبح الشيطان ستاراً تخفّي وراءه كل العلل والأسباب ، وأصبح مشجعاً تعلق عليه التبريرات والمعاذير ، وأصبح مستودعاً للأخطاء والمفوقات ، صغيرها وكبيرها ، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة . وهذا مما ساعد على إضعاف ميكانيكية التحليل في العقلية العربية ، وتنمية التعليل القيمي الساذج وسهولة

(١) راجع كتاب نقد الفكر الديني ، لصادق جلال المظم ، « مائة إبليس » ، دار الطليعة ، بيروت سنة ١٩٦٩ ، للاطلاع على تحليل حديث مائة إبليس في إطار الميثولوجيا الإسلامية .

مفارقة الواقع ، بالتناهي عن حقائقه المادية وإرجاع كل شيء الى الشيطان . وما زال الى حد كبير التصرفات الانسانية في عالمنا العربي لا يرجعها العقل العربي الى العوامل النفسية والاجتماعية والبيولوجية الشحيحة ، ولا يخضعها لقوانين صراع القوى الاجتماعية الاقتصادية ، وإنما يرجعها غالباً الى الشيطان ، ذلك القول ، الذي يمش في ثنايا العقلية العربية بصورة منتهكة . والشيطان حسب الأفكار الدينية السائدة ، والفاهيم الاجتماعية عنه ، له قدرات خارقة على العبث بنفوس المواطنين ، والدخول إليها وتحريكها في أي اتجاه ، الى الدرجة التي يكاد الإنسان العربي يكون فيها ألعوبة الشيطان المفضلة .

ويتيح له هذا التصور عن الشيطان ، أن يجد عذراً وتبريراً لكل ما يبدع عنه من أعمال أو أفكار غير محبة أو لا يوافق عليها المجتمع . وبذلك ينفي مسؤوليته على الأقل بصورة سلبية . ولقد ساعدت الآيات والأحاديث التي وردت عن الشيطان بالتفسيرات التي أعطيت لها على تأكيد هذه الصورة الجماهيرية وصنفيها بالصفة الدينية وكأنها من حتميات الحياة .

فعلئ سبيل المثال يخصص طه حسين مكاناً ثابتاً للشيطان في قلب كل إنسان :

على أن للشيطان في قلب كل إنسان مكاناً يصغر ويكبر ويتسع
ويضيق بمقدار حظه من الخير ونصيبه من رضى الله وبره به ...
ولكن هذا المكان موجود دائماً في قلوب الناس يبتلون به فيما يأتون
من الأمر وما يدعون^(١) .

حق الاجتهاد في الدين ، وإثبات الخير والمعروف ، لا يمكن الإنسان العادي ، كما يراه طه حسين ، من أن يزيل الشيطان من مكانه . وما لم يكن الإنسان نبياً أو صديقاً أو قديساً ، فإنه واقع في مكر الشيطان لا محالة :

وقد اجتهد خالد في الدين ما وسعه الاجتهاد ، وآثر الخير

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٣٦ .

والمعروف ما استطاع ، ولكن كان الشيطان ما زال مستقراً في قلبه
لأنه لا يزول إلا من قلوب الأنبياء والصديقين^(١).

ولقد تلقى كثير من الكتاب في وصف مكر الشيطان ودعائه وطريقه
تتكبره واستغفائه ، لدرجة لا يستطيع الإنسان العادي العربي أن يكتشف
أين يكن له الشيطان وكيف ؟ فالشيطان هو المرأة والمرأة هي الشيطان أو
الجسر إليه ، والطعام يفري به الشيطان ، واللذات يفري بها الشيطان ، الى
آخر القائمة من المفريات .

والشيطان ماكر ماهر في المكر يحسن الاستغفاء بمكره وغدره ،
ويدع حين يلبس الحق بالباطل ، وحين يزين الشر في قلوب الناس ،
وحين يخدع الرجل عن نفسه وعن أحب الناس وآخرهم عنده^(٢).

حق الأطفال الضغار الأبرياء يحاول للشيطان أن يبعث بهم ، يُغيّر أشكالهم
ويبدلها بحيث يراهم الكبار كما يريدهم الشيطان .

.. فلا تكاد الصبية تنقسم إلا غشي (الشيطان) ابتسامتها البريئة
الحلوة بتقلصه المتكرر البغيض ... ولا تكاد الصبية تقطب وجهها ..
إلا اتخذ الشيطان أبشع ما يؤذن له أن يتخذه من صور وعرضه دون
وجه الصبية ، فتقع عليه عين خالد (أبيها) ...

ومع هذا لا بد للإنسان أن يدافع عن نفسه إزاء هجوم الشيطان ، وذلك
بالجوء الى آيات قرآنية . فخالد

يتلو آية الكرسي ... يحصن نفسه من هذا الروح المروع الذي
أشاعه الشيطان في قلبه .

فيفزع الشيطان

حين يسمع الحروف الأولى من هذه الآية .

(١) طه حسين ، شجرة قبوس ، ص ٣٦ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٦ .

ويهرب الشيطان وينسل

فزعا مذعوراً .

ولكن خالد لا يستريح لأن الشيطان يعود إليه مرة ثانية ، ذلك أن

فزع الشيطان قصير الأجل ، وحيمة الشيطان طويلة المدى^(١) .

ويتجه الشيطان الى ممیعة الجيلة ، الابنة الثانية لخالد فيدفعها الى أبيها ،
وحين يتأمل خالد دمامة ابنته الاولى وجمال ابنته الثانية ودمامة زوجته
نفیسة يأخذ المصحف ويفزع إليه ،

بعد أن يستعيد من الشيطان الرجیم . وكذلك كانت حياة خالد
عذاباً متصلاً بين ابتیه وزوجه ، يدفعه إلهن الحب والبر والعطف ،
ويصرفه عنهن الشيطان بما يتنكر من صور وما يزين في قلبه
من شر^(٢) .

والشيطان تمتد قدراته ليس الى الفرد فقط ، وإنما تشمل مجموعة الناس ،
ويتعمق في أحاديثهم بالإضافة الى أفعالهم . ففي القرية التي يصفها طه حسين ،
كان الشيطان يآلف أصدقاء خالد وأترابه . وما أكثر ما يآلف
الشيطان من الناس . وكان يطلق ألسنتهم بكثير من القول^(٣) .

ولم يترك الشيطان نفیسة زوجة خالد ، إذ لم

يكن عبث الشيطان بنفیسة أقل من عبثه بخالد ، ولكنه كان
من نوع آخر :... كان الشيطان يقبع نفیسة ، حيثما وجهت من
دارها ، فلا تكاد تلقى زوجها حتى يصوره الشيطان لها منصرفاً
عنها ... ولا تكاد تسمع صوت زوجها حتى تخيل الشيطان اليها أن
هذا الصوت يقطر بغضاً لها ونفوراً منها^(٤) .

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٣٧ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٣٨ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٣٩ .

أما حين تصاب نفيسة بإهيار عصي وتوشك أن تلقي بنفسها في التنور يقول زوجها خالد معللاً ما أصابها :

أحسب أن طائفاً من الشيطان قد مسّها (١).

وهكذا لا يدع طه حين صفحة تمر دون أن يرجع الأمر بصورة أو بأخرى الى الشيطان ، حتى يكاد يخيل للقاريء أن الشيطان لم يدع طه حين يكتب صفحة إلا وقفز إليها . وواقع الأمر أن هناك صراعاً عادياً (بمعنى أنه من طبيعة الصراعات الحياتية المألوفة) كان يدور في نفس خالد بين أن يبقى مع زوجته « القبيحة جداً » وبين أن يتركها ويتزوج بغيرها أو عليها . ونتيجة لشغور زوجته بدمامتها وشغورها بنفور زوجها منها ، وخوفها من أن يتزوج عليها أو يجرها ساءت حالتها النفسية وأصابها إهيار عصي . وهكذا نرى أنه شعور إنساني طبيعي جداً وعادي تماماً ، لا يحتاج الى شيطان ماهر ماكر يبعث بهذا وذاك . فقد كان جرح خالد على ابنتيه ورضاء أويوه ورغبته في إبقاء الأوضاع على ما هي ، وشقيقته على زوجته الدمية ، وإطاعته لأوامر شيخ الطريقة بأن يتزوج نفيسة ، كل ذلك يدفعه الى الإبقاء عليها ، بينما يناقض ذلك شعوره بالنفور منها وانجذابه الى البحث عن أخرى سواء في الواقع أو الخيال . ولكن تحويل طه حين لنصير الصراع على أنها من مكر الشيطان وألاعيبه أفقد الإنسان دوره كإنسان يجب ويكره ويرغب وينفر ، وأفقده واقعيته من حيث أنه إنسان تحكم تصرفاته طبيعة الوقائع والأشكال المادية ، ويتحكم في إقباله ونفوره مستوى تذوقه الجمالي والجواذب الجنسية وغيرها . كذلك أفقده صفته وكيئوته كصاحب مشكلة ، عليه مواجهتها بنفسه ، وإيجاد حل لها . بل إن الأحاديث العادية التي تدور على ألسنة الشباب تحولت الى شيء من عمل الشيطان . وهذه الصورة تتحول الحياة بما فيها من أحداث الى سلسلة مأساوية يقوم الشيطان بإخراجها ويكون الإنسان مثلاً فقط دون أن يعرف طبيعة الدور الذي يقوم به .

(١) طه حين ، شجرة البؤس ، ص ٤٣ .

فإذا أضفنا الى فكرة تحكم الشيطان وإغوائه للإنسان النظرة الجبرية التي لها جذور ما تزال قوية في عقلية الإنسان العربي ونفسيته ، نجد أن الانسان قد تحول الى عمية تحركها الأقدار من جهة ويمبث بها الشيطان من جهة أخرى . وهي عاجزة عن رد الأقدار وضعيفة أمامها ، وغير مستطية أن تكتشف مكر الشيطان ودهائه . وهكذا فإن الانسان مهما كانت ظروف حياته لا بد وأن يكون ضحية : إما للقدر أو للشيطان. الأمر الذي يستحق البكاء ويمبث على التشاؤم . فإذا اتسعت هذه النظرة لتشمل الأمة بأسرها فإن العقلية الاجتماعية تصبح مستعدة لتقبل أي خطأ أو تقصير على أنه من فعل الشيطان أو من غضب الله ؛ وفي نفس الوقت تتيح الفرصة للفئة الحاكمة والمتحالفة معها أن تعمق تحكمها في الجماهير بالاستفادة من النظرة الجبرية وعبث الشيطان وإغوائه .

إن قاموس التعابير اليومية التي يستعملها الإنسان العربي مليئة بكلمة شيطان فهو « عليه اللعنة » في كل زمان ومكان . يلعنه إذا تأخر عن موعد ويلعنه إذا أساء التصرف ، ويلعنه إذا أخطأ ، ويلعنه إذا نسي ، ويلعنه إذا تخاصم مع شخص آخر ، ويلعنه إذا استعمل ناي الكلام ، ويلعنه إذا خطرت بباله فكرة ما يجعل أن يلعنها ، ويلعنه إذا تخاصم حاكم عربي وآخر ، ويلعنه بسبب وغير سبب . كل ذلك لكي يداري القصور الذي يدبر منه .

لقد تخيل توفيق الحكيم في قصته « الشهيد » أن الشيطان قد قرر أن يتوب الى ربه . فذهب الى شيخ الأزهر ليتوب على يديه ويطلب إرشاده في الدين . وقال إبليس لشيخ الأزهر الذي بدا على وجهه الإستغراب :

.... وأريد أن أدخل في دينه خالصاً خالصاً ، وأن أسلم ويحسن إسلامي وأكون نعم القدوة للمهتدين .

وتأمل شيخ الأزهر العواقب ، لو أسلم الشيطان ، فكيف يتلى القرآن ؟ هل يخفي الناس في قولهم : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ؟ ! لو تقرر إلغاء ذلك لاستتبع الأمر إلغاء أكثر آيات القرآن .. فإن لمن الشيطان والتعذير من عمله ورجبه ووسوسته لما يشغل من كتاب الله قدراً عظيماً ..

كيف يستطيع شيخ الأزهر أن يقبل إسلام الشيطان دون أن يمس بذلك كيان الإسلام كله؟! (١) ثم يجبر شيخ الأزهر إبليس بأن هذا الأمر ليس من اختصاصه ولا يستطيع أن يضع يده في يد إبليس حتى لو أسلم ، فيتساءل إبليس :

الى من أتجه إذا ؟ ألتزم رؤساء الدين ؟ كيف أصل الى الله إذا ؟ ...

وحين يذهب إبليس الى جبريل بعد أن يش من شيخ الأزهر ، علم من جبريل أنه يجب أن يبقى كما هو وإلا

... فلا معنى للفضيلة بغير وجود الرذيلة ... ولا للحق بغير الباطل ... ولا للطيب بغير الخبيث ... وجودك ضروري في الأرض ما بقيت الأرض مهبطاً لتلك الصفات العليا التي أسبغها الله على بني الانسان ! (٢)

ثم يدرك إبليس أن وجوده ضروري لوجود الخير ذاته ، وأنه 'كتب عليه أن يحب الله ومع هذا يلعن أبدي الدهر' في الوقت الذي ينال الملائكة المطف من الله والحمد من الناس . وأن حب إبليس لله يقتضيه الرضا بارتداء ثوب العصيان والظهور مظهر المتمرد على الله .

ويكفي إبليس... وترك السماء مدعناً... وهبط الأرض مستلماً... ولكن زفرة مكتومة انطلقت من صدره وهو يخترق الفضاء... رددت صداها النجوم والأجرام...
إني شهيد ، إني شهيد ... (٣)

ليس من الصعب علينا أن نتعرف على معالم حلجية في الصورة التي اقتبسناها عن توفيق الحكيم والتي تؤكد أن إبليس ضحية الى الأبد ... حتى

(١) توفيق الحكيم ، « الشهيد » ، عن نقد الفكر الديني ، صادق جلال العظم ،

ص ١٢٩ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٣١ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٣٢ .

أنه لا يستطيع أن يتوب . فهو شهيد قضاء الله عليه . وكأنه قد حكم عليه عامداً ومتعمداً بهذه الكيفية؛ حتى يثبت للإنسان ألوهية الله . وأطاع إبليس ذلك وهو يعلم أنه رغم اللعنات التي تكال عليه فهو يحقق إرادة الله .

غير أن ما يمنا هنا هو تأثير مفهوم إبليس في نمط التفكير العربي أو في العقلية العربية عموماً . فلم يكتف العقل الجماهيري بأخذ مفهوم الشيطان ليكون مقصوراً على الشر في المفهوم الديني ، ولم يكتف بأن قبل إبليس وأعوانه كمجموعة من الجن ، بل تداخل الأمر الى الحد الذي لم يعد بالإمكان معه تمييز إبليس من لا إبليس ، أو تمييز الجن من الإنس .

إن الصورة التي رسمها الدين والأساطير الشعبية المتوارثة لإبليس ، لا تضع له تحديداً مكانياً أو زمانياً ، ولا تضع حداً لقوته . وبالكاد ينجمو من غوايته سوى العباد المخلصين . ولأن مكروهه ومكائده تأخذ كل شكل وكل لون ، ويتلبس بما شاء له أن يتلبس ، أو بصورة أصح ، بما وسع خيال الإنسان أن يتخيل . قد تلبس ، فقد أصبح من الصعب في كثير من الحالات على الإنسان العادي أن يحكم فيما إذا كان ما يراه هو فعلاً من صنع إبليس - بالمفهوم الحرفي - أو من صنع غيره . وباستثناء الحالات التي يكون فيها الخير خيراً ظاهراً ومؤكداً ، والشر شراً ظاهراً ومؤكداً^(١) بصورة لا تحتمل الشك أو التأويل ، وهي حالات قليلة جداً ، فإن المعيار الأخلاقي - بالمفهوم الديني - يصبح غير ذي نفع للحكم على الأشياء ، إما لأنها تنسب الى الله اذا رؤي فيها الخير مهما كان ظاهرها سيئاً أو شريعاً ، أو تنسب الى الشيطان ، مهما كان ظاهرها خيراً أو جيداً ، وحقيقتها سيئة وشريرة . ويتلون المعيار الأخلاقي هنا ويتغير ، حسب المصالح والظروف الفردية والاجتماعية ، متأثراً تأثراً أساسياً بالعوامل الاقتصادية والسياسية المتحركة . فإذا أضفنا الى ذلك مكر الله ، نجد أن الانسان العربي واقع دائماً في موقف غاية في الحرج لا يستطيع له

(١) حتى مثل هذه المسائل غير معدة حسب أصول الفلسفة الدينية . مثال ذلك قصة النبي موسى مع الحضر كما وودت في القرآن .

تعليلاً ولا لمسيبته بتفسيراً . فكل من لا يرضى عن شيء ينسبه الى الشيطان وكل من يرى شيئاً مظهره حسن على من لا يحب ، ينسبه الى مكر الله .

يصور هذا الموقف الذهني وانعكاسه على الوقائع العملية بدقة الدكتور ابراهيم بدران في مسرحيته القضية رقم ١٣٨٧ حيث يقوم بطل المسرحية السيد يحيى عبد الله الرفاعي بذبح ابنته البالغة من العمر تسعة أعوام وذلك على أثر « رؤيا » يعتقد فيها أن جبريل قد أصدر اليه أمراً من الله بذبح ابنته . ولما كان يحيى رجلاً متديناً ، وله نزعات صوفية فقد أطاع الأمر وذبح ابنته . وحين يقدم للمحاكمة يختلف الشهود فيما بينهم ويمتلف الإدعاء بطبيعة الحال معهم حول حقيقة الرؤيا ومسؤولية القاتل عما ارتكبه تجاه ابنته . فبينما يوضح المتهم لرئيس المحكمة موقفه بقوله :

المتهم : كان يزورني جبريل عليه السلام ليلة الجمعة .. وفي المرة الأخيرة زارني ليلة الاثنين .. يبدو اني تباطأت في ما طلب ، أو ربما لأنها ليلة مولد السيد المختار .. وهو يخاطبني بصوت آمر فيه الثقة والقوة .. نعم جبريل ، إليه مني سلام .

نجد رئيس المحكمة يسأل المتهم باستغراب :

رئيس المحكمة : وكيف عرفت أنه جبريل ؟ لماذا لا يكون ملاكاً آخر مثلاً ؟
المتهم : أنبأني بذلك .. عرفتني بنفسه . قال إنه ينقل لي أمراً من صاحب الأمر .

رئيس المحكمة : ولماذا لم تعرض نفسك على طبيب أو اختصاصي ؟

المتهم : لست مريضاً .. إنه لأمر عجيب !! عبد يرى واحداً من رسل مولاه ، أحتاج الى طبيب ؟ لا حول ولا قوة إلا بالقوي ..
لقد اتهم الناس الأنبياء بالجنون فلماذا لا أتهم بذلك ؟ ^(١)

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ ،
الفصل الأول ، المشهد الأول .

ولكن الدفاع يحذر الحكمة من التصرع بالحكم على المتهم ويؤكد بأن الحكمة هي في حالة إمتحان إلهي وأن :

المهم في قضية موكلي ليس ما حدث .. وإنما كونها مقدمة لما سوف يحدث ..

لم يرتكب موكلي أيها السادة ، فعلته بدافع إجرامي كما أشار الإدعاء العام تسرعاً واستمجالاً وإنما فعل ما فعل تلبية لأمر من الله .. لماذا ؟ لا أحد يدري ما هي الحكمة الوقتية وراء ذلك .. لا يدري موكلي ولا أدري أنا .. ولا أظنكم أيها السادة في موقف يتيح لكم العلم بنوايا الخالق ! أو غايته من امتحان عباده (١) .

أما الشاهد الثاني الدكتور طه عبدالمسيح مرجحي الأستاذ في كلية الشريعة ، فإنه يرى أن الخير يفعله الإنسان بإلهام من الله ، والشر يتعريض من إبليس . فإذا استجاب له حق عليه العقاب وخرج عن إيمانه . وهو لا يرى أن الله يأمر بالقتل ، ويؤكد للحكمة ذلك بقوله :

الشاهد مرجحي : ما هذا الخلط أيها القاضي ؟ الملاك شيء والشیطان شيء آخر .. شيان مختلفان تماماً .. أيها السادة ! لقد شبه له ذلك !! إنه تلبس إبليس ! يأخذ صورة الملاك الطاهر والصادق والصدوق والناصح الأمين (٢) ..

ولكنه ينصح بالشر دائماً .. اني أشفق على المتهم لأنه وقع ضحية لتفريز الشيطان به .. تخيلوا معي أيها السادة هذه الصورة :

في سمي إبليس وجتده لإفساد الأرض .. وجدوا في هذا الرجل ضعفاً ما .. لا نستطيع أن نحدده تماماً .. استفلوا إيمانه بأفه

(١) د. ابراهيم بدوان ، القضية رقم ١٧٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ .
الفصل الأول .

(٢) نفس المصدر ، الفصل الثاني ، للشهد الأول .

واستعداده لتلبية أوامره ، فنفذوا اليه .. تنكر أحد جنود إبليس في صورة ملاك .. وأوعز الى الرجل أن يقتل ابنته ليزداد تقرباً الى الله تعالى لأن هذه إرادته .. لجأ الجندي الماكر الى هذا الأسلوب بدعاء مستفيداً من أن الله قد سبق وأوحى الى نبيته ابراهيم بما يشبه ذلك .. وذاكر الشيطان على تنكره وتحريضه حتى تم له ما أراد .. وكمن المؤمنين أزاغهم الشيطان .

يمر المتهم عن حيرته واستنكاره لقول الشاهد وإجراءات المحكمة :
يصرخ :

المتهم : زور .. زور .. إنها شهادة زور . قاض لا يعرف .. يسأل شاهداً لا يرى .. عن شيء لا يرى .. إصبر ، إصبر ، إصبر يا يحيى^(١) .

ويكشف الحوار في المسرحية عن أن الشاهد لا يستطيع تقديم إجابة مقنعة للادعاء العام عن كيفية التفريق بين الشيطان والملاك وبالتالي تحديد المسؤولية عن أفعال الانسان .

أما الشاهد الثالث في المسرحية وهو الشيخ البهي ناصر الدين بحر العلوم ، شيخ زاوية الإمام المرباط ، فإنه يؤكد إنطلاقاً من إيمانه بأنه مصدق لادعاء صديقه يحيى بأن ما فعل كان تنفيذاً لأمر أوحى به اليه مستنداً الى أن القاتل من المعارفين بالله ، وقد أقسم على ذلك . فيقول :

الشاهد : نعم .. فإن قسم المعارف بالله حجة .

الادعاء : وهل أنت متأكد يقيناً بذلك يا شيخ بحر العلوم ؟

الشاهد : إني مصدق بما يقول .. اليقين له .. والتصديق لنا !

.....

الادعاء : ولم لا تفترض أن الشيطان قد تسلط عليه مثلاً .. وزين له تلك القصة ؟

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ .
الفصل الثاني ، المشهد الأول .

الشاهد: ولماذا أفرح ذلك ؟ .. فإن الإيمان درع المؤمن ، يمنع عنه كيد
 الشيطان ويحميه من شروره .. ويحيى عبد الله الرفاعي مؤمن ..
 لقد وعدنا الله بهذه الحماية منذ الخليقة ومنعنا المنعة منذ الأزل ..
 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ..
 ولم أعرف عن يحيى أنه مشرك بالله تعالى أو متخذاً للشيطان ولياً ..
 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون .

.....

الادعاء: وكيف تفسر موقف الشاهد الثاني (الاستاذ مرتجي) وهو مؤمن
 أيضاً ، والذي يقول بأن تلك القطعة من الشيطان ؟

الشاهد: .. لا أدري تماماً ما دفعه الى ذلك .. ولا استبعد أن يكون
 الأمر قد التبس عليه .. لا أتهمه في نواياه ؟ فإن النوايا من أمرار
 خالقها .. ولكن معرفة الله ليس بالأمر اليسير يا إخواني ..
 ولا يفرتمكم المظهر .. فكم من أولياء الله كانوا لا يشيرون لدى
 الناس اهتماماً .. يظنون بهم الجهل .. أو البله وحق الجنون ..
 ولكن ربك يلهم من يشاء .

الادعاء: تعني أن التلبيس لم يكن على المتهم ، بل على الشاهد نفسه
 يا شيخ ؟

الشاهد: ليس ذلك تماماً .. قد يكون الشاهد (مرتجي) المذكور ومن
 يرى برأيه .. والله أعلم ، قد التبس عليهم الأمر فلم يستطيعوا
 إدراك المغزى .. ولم يفهموا الإشارة . وهذا أمر ليس بغريب
 مهما كانت درجاتهم في الحياة الدنيا .. ومهما كان علمهم ..
 ألم يستنكر موسى ؟؟ ^(١) (استنكر موسى لأفعال الخضر كما جاء
 في القصة القرآنية) .

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ .
 الفصل الثاني ، الشاهد الثاني .

وهكذا نجد أن أحداً من الشخصيات المسرحية لم يستطع أن يقتنع الآخرين بالترجمة العملية لدور إبليس أو دور الملاك في حياة الإنسان وأن مثل هذا الافتراض (محرّض الشيطان .. الخ) لا يبدو أن يكون قيداً ذهنياً في عقل الإنسان ينمعه عن الانطلاق في التحليل والاستنتاج وأن المصير الأخلاقي في هذه الحالة يكون غير قابل للتحديد إذ كما يقول الادعاء في مرافقته الأخيرة في نفس المسرحية :

إن الملائكة أو الشياطين لا عدد لها كما يقولون .. فإذا أرجع كل مجرم عمله إلى شيطان أو ملاك .. والاحتمال قائم حسب منطق الدفاع .. فعلى هذا أن تقتفي مسؤولية الإنسان عن عمله وتصنيف الأرض مسرحاً للمراك لا ينتهي بين الملائكة والشياطين .. والناس ضحايا لهذا المراك .. (١)

.....

إن الصورة التي رسمها طه حسين لتقليل الشيطان في نفس الإنسان كما هو الحال في خالد بطل رواية شجرة البؤس ، ليست بالصورة الجديدة في ذهن العربي ، بل إنها بناصرها تشمل في عقلية الإنسان العربي منذ أكثر من ألف عام . ولقد تعرض عدد من علماء المسلمين وفقهائهم الأقدمين على مر العصور المختلفة لشخصية إبليس ودوره في إفساد الإنسان وإغوائه ، والتلبس عليه . حتى أن الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى في أواخر القرن السادس الهجري (٥٠٨ - ٥٩٦) ألّف كتاباً خاصاً في هذا المعنى سماه تلبس إبليس . أفرد فيه ابن الجوزي أبواباً وفصولاً موسّعة يحذر فيها من فتن إبليس ومكائده (الباب الثالث) . واشتمل الكتاب على أخبار متفرقة لإبليس وقصصه مع الأنبياء ابتداء من نوح وحتى النبي محمد ، حيث روى أن عائشة شمرت بالغيرة لأن النبي خرج من عندها ليلاً فلما سألتها :

(١) د. ابراهيم بدران ، القضية رقم ١٣٨٧ ، دار العربي ، دمشق ، سنة ١٩٧٤ ، الفصل الثالث .

مالك يا عائشة أغرت ؟ فقلتُ (عائشة) : ومالي لا يغار مثلي
على مثلك ؟ فقال : أو قد جاءك شيطانك ، قلت : يا رسول الله
أو ممي شيطان ؟ قال : نعم ، قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : نعم ،
قلت : وممك يا رسول الله ؟ قال : نعم ، ولكن ربي عز وجل
أعاني عليه حتى أسلم^(١).

ثم يمدّد ابن الجوزي أشكال تلبس إبليس على أهل العقائد والديانات ،
وعلى الفرق الإسلامية المختلفة وعلى التصاري وعلى اليهود والصابئة والمجوس
والمجتهدين . وتلبسه على العلماء وعلى أصحاب الحديث وعلى المكثرين من
روايته . وعلى الفقهاء وعلى الوعاظ والقصاص ، وعلى أهل اللغة والأدب ،
وعلى الشعراء ، وعلى المتكلمين من العلماء ، وعلى الولاة والسلاطين ، وعلى العباد
في العبادات . وتلبسه عليهم في الصلاة والوسوسة في النية والتكبير ، وتلبسه
على المتعبدين في صلاة الليل ، وتلبسه عليهم في قراءة القرآن ، وتلبسه عليهم
في الصوم والحج ، وتلبسه على الزهاد والعباد ، وتلبسه على الصوفية ،
وتلبسه عليهم في المساكن وبناء الأربطة ، ولباسهم المرقعات والقوط ،
والترسم والتنم ، وتلبسه عليهم في المظم والمشرّب ، وفي السماع والرقص
والوجد ، وتلبسه عليهم في صحبة الأحداث ، وفي ادعاء التوكل وقطع
الأسباب ، وترك التداوي وترك الجمعة والجماعة ، وتلبسه عليهم في التخنس ،
وفي ترك النكاح وترك طلب الأولاد ، وتلبسه عليهم في طلب الأسفار
والسباحة ، وفي تركهم التشاغل بالعلم ، وتلبسه على المتدينين بما يشبه
الكرامات ، وتلبسه على العوام في التفكير بذات الله ، وفي غالفهم العلماء ،
وتلبسه عليهم في مجالس الذكر ، وتلبسه عليهم في الأموال والصدقة وفي
الجران مع العادات ، ثم تلبسه على النساء . وأخيراً تلبسه على الناس أجمعين
بطول الأمل^(٢).

(١) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادى ، تلبس إبليس ، تحقيق خير الدين علي ،
دار الوحي القراني ، بيروت ، لبنان ، ص ٤٥ .
(٢) نفس المصدر ، ص ٤٨ - ٤٩ .

ووصف ابن الجوزي معالجة إبليس للإنسان بعبارات لا تدع مجالاً لشك بأن أحداً لن يأمن من شره . وهو (ابن الجوزي) يقسم القلب الى أقسام : جزء خاص بالملائكة وآخر بالشياطين ، فيقول :

واعلم أن القلب كالحصن ، وعلى ذلك الحصن سور ، والسور أبواب وفيه ثلم ، وساكه العقول ، والملائكة تتردد الى ذلك الحصن ، والى جانبه رِبَض فيه الهوى والشياطين . تختلف الى ذلك الرِبض من غير مانع . والحرب قائم بين أهل الحصن وأهل الرِبض ، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن ، تطلب غفلة الحارس والمبور من بعض الثلم . فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم وأن لا يفتر عن الحراسة لحظة ، فإن العدو ما يفتر .

قال رجل الحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة... أول ما يفعل الشيطان في الرِبض إكثار الدخان فتسود حيطان الحصن ، وتصدأ المرأة .

قال بعض السلف : ربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى قد جلاها فيتشغل الفطن بالنظر اليها فيستأمره (١) . ومرة أخرى نلاحظ أن الصورة التي رسمها ابن الجوزي لإبليس لا تعطي للإنسان فرصة لأن يرى نفسه مسؤولاً ومستقلاً في مسؤوليته إزاء ما يفعله من خير أو شر ، ويحيل الانسان الى كائن ضعيف بالكاد أن يتبعو لحظة من الأعيب لإبليس ، فإن إبليس لا ينام .

وهكذا نرى أن العقيلة العربية قد حافظت على مر العصور على صورة خيالية لإبليس وأعوانه وأمدتهم بكل وسيلة من وسائل التسلط والتغوية والقوة والمثابة والاستمرار . فالشيطان كما بينت التي في حديث له :

(١) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ، تلييس إبليس ، تحقيق خير الدين علي ، دار الوعي العربي ، بيروت ، لبنان ، ص ٤٨ - ٤٩ .

« يحري من بني آدم مجرى الدم » (الحديث ورد في الصحيحين

وماخوذ عن ابن الجوزي ، ص ٤٥) .

وكا قال الحجاج بعد ذلك بأقل من قرن أن الشيطان :

« أفضى الى الأغناخ والأصماغ » .

ثم احتل « جزءاً من القلب وأقام مريضاً فيه » ، كما عند ابن الجوزي بعد ذلك بخمسة قرون .

واستمر في احتلاله لقلب الإنسان العربي الى القرن العشرين ، كما وضع طه حسين في شجرة البؤس .

وأصبح الشيطان رمزاً لعجز الإنسان العربي والإنسان عموماً بطبيعة الحال حسب النظرة الدينية التقليدية . يمسر العقاد عن هذه النظرة بقوله :

فلئما وظيفة الشيطان أن يثبت عجز الإنسان أمام الغواية والفتنه ، وأن يمتحن مشيئته وهو يتردد بين الخير والشر ، والمباح والحرام^(١) .

وقد فات العقاد ومن ينهج نهجه أن يدرك أن سلوكيات الإنسان محكومة بتكوينه وواقعه وبيئته وتطلعاته المادية والفكرية ، وأن المسألة ليست مسألة غواية شيطانية تدفع الإنسان لشهوة أو طلب غير نابع من ذات الطبيعة الإنسانية .

إن هذه النظرة ، نظرة العقاد ، تفصل جذرياً ما بين الإنسان وبين مطالبه وتطلعاته ، والتي هي متغيرة ومتطورة بطبيعة الحال ، وتشيع في روح الإنسان العادي المؤمن بمثل هذه الفكرة شعوراً بالذنب والمجاهدة غير المبررة ، بالإضافة الى الروح التبويرية التي تسند ما يقوم به الى عمل إبليس . كذلك فهي تقتضي هوة بين متطلبات وطبيعة الحسنة الإنسانية . وبين القيم الأخلاقية التي يسعى الإنسان في مسيرته نحو الرقي أن يدعمها . ففي الوقت الذي يجب أن تكون فيه القيم الأخلاقية مبررة عن تطلع الإنسان نحو الرقي ضمن المجموعة البشرية دون أن يكون ذلك على حساب قهر المطالب الإنسانية (وهذا لا يمنعها من

(١) عباس محمود العقاد ، إبليس ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص ٩ .

تنظيمها) نرى أن المفهوم الأسطوري للشيطان يغفل ذلك كله ويحيل القيم الأخلاقية في نظر الإنسان الفره الى مجموعة من الممارسات التي يفترض فيها أنه يعادي الشيطان دون أن تكون لهذه الممارسات في كثير من الأحيان صلة حية وإيجابية بالواقع الذي يحياه الإنسان ، الأمر الذي يترتب عليه انقسام بين واقع المجتمع وأخلاقه المثالية . وينتج عن ذلك ازدواج في الأخلاقيات : إحداهما الأخلاقيات العملية ، ونعني بها النابعة عن صميم الواقع الاقتصادي والاجتماعي بعلاقاتها الديناميكية والجدلية بين الفرد والمجتمع ؛ والثانية الأخلاقيات المثالية غير الموجودة والتي لا يمكن أن توجد بحكم التركيب المادي للمجتمع .

ولعل هذا يفسر الهوة الضخمة بين الأخلاقيات العملية للمجتمع العربي عموماً (والتي تفتقر في كثير من الأحيان الى مزايا وخصائص قد تتوفر بصورة أوضح لدى عدد من الشعوب المتقدمة كالصدق في التعامل ، والتسامح ، والأمانة ، والوفاء ، والالتزام ، والتضحية ، والطف وحب الخير للمجموعة واحترام حرية الآخرين) هذه الأخلاقيات النابعة عن واقع المجتمع العربي بكل ما فيه من تخلف في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية ، وتخلف فكري وعلمي وبين الأخلاقيات المثالية التي يتحدث عنها المواطن العربي ولا يمارسها مثل الشجاعة ، والكرم ، والإيثار والوفاء .. الخ .

ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الشيطان ، من الناحية الايديولوجية ، وبحكم حالة الجهل والتخلف التي عاشها الوطن العربي خلال القرون الماضية ، كان من تأثير هذا المفهوم أن ساعد الى حد كبير ، وما زال كذلك ، في تعطيل ميكانيكية العقل العربي من حيث صرفه عن تقصي الأسباب والبحث عن العلل ، سواء كان الموضوع يتعلق بالفرد أو العائلة أو المجتمع . وسواء كان الموضوع سيكولوجياً أو علمياً أو تكنولوجياً .

إن للشيطان بأعماله ومكائده وحيله وأفانينه يقدم للعقل العربي تفسيراً ساذجاً وجاهزاً لكل ما لا يعجبه وما لا يحبه وما لا يعرفه . فعين قامت مجموعة من العلماء الفرنسيين الذين رافقوا حملة نابليون بـ ابرت في نهاية القرن

الثامن عشر يعرض بعض من التجارب الكيميائية أمام نفر من علماء الأزهر دهش علماء المسلمين بما رأوا ولم يحدوا تفسيراً، حسب ما رواه الجبرتي في كتابه عجائب الآثار في التراجم والأخبار إلا أن يرجعوا تلك «التجارب» إلى الشيطان أو الجن^(١).

أما علي مبارك فيخبرنا في المخطوط التوفيقية أن إدخال المطبعة العربية إلى مصر على يد الفرنسيين قد ووجه بمعارضة كبيرة من العلماء المسلمين باعتبار أن المطبعة من عمل الشيطان^(٢). ولم يختلف الحال في عاصمة الدولة العثمانية الأستانة التي عرفت الطباعة في أوائل القرن السادس عشر، ولكن الطباعة بالأحرف العربية لاقت مقاومة وتردداً شديدين لنفس الأسباب، ولم يشرع في الطبع إلا بعد أن أفتى شيخ الإسلام يحواز ذلك في الثلث الأول من القرن الثامن عشر. وهكذا حرمت عاصمة كالأستانة الاستفادة من مطبعة عربية مدة قرنين من الزمن^(٣).

وما زال كثير من القصص تدور على ألسنة الناس عن التفسيرات الشيطانية التي كان يبتدعها الإمام يحيى في اليمن لكل آلة أو اختراع حديث، وذلك لكي يمنع إدخالها اليمن أو تعميمها على المواطنين حتى يحافظ على مكانته «السامية» ويمنع التقدم والوعي عن الجماهير.

وكذلك فإن الخلافات بين الأفراد وبين الزوج وزوجته تفسر أحياناً على أن الشيطان قد «لمب بمقل» أحد الأطراف وبذلك يكتفى بهذا التفسير عن الدخول في تفاصيل الموضوع والبحث عن أسبابه الحقيقية. بل لقد استخدم المزمتمون من السلفيين الشيطان لمنع أشكال التمييز الأدبي الجديد التي لم تكن معروفة من قبل. فلم يحاول نقاد الأدب في أوائل هذا القرن، أن

(١) عبدالرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، القاهرة سنة ١٨٧٩، الجزء الثالث، ص ٣٦.

(٢) علي مبارك، المخطوط التوفيقية، القاهرة سنة ١٨٨٨، جزء ١٣، ص ٥٥.

(٣) جومت، تاريخ جومت، ترجمة عبد القادر اللدا، الجزء الأول، بيروت سنة ١٣٠٨ هـ.

يدرسوا الأسباب المادية والفنية التي أدت الى ظهور أشكال للأدب في أوروبا ،
تختلف عما هو معروف في الوطن العربي ، بل كان لهم موقف آخر ، بصورة
موقف هؤلاء « النقاد » ويتقدم بسخرية الكاتب المصري « فتحي غانم »
حين يقول :

القصة (في نظر أولئك النقاد ! فتنة يمس بها الشيطان . كاتب
القصة ومؤلف الروايات كافر بالله ! القصة دسيسة استعمارية ، أجنبي
أدخلها الغربيون في بلادنا لإفساد العقول وتقويض أركان اللغة العربية :
لغة القرآن الكريم المقدسة ^(١) .

.... فلما بدأ بعض الكتاب - أغلبهم من الشام - يهجون
القصص والروايات الأفرنجية قامت القيامة . وثار القادة المفكر
على هذه الفتنة ... تماماً كما ثاروا على بدعة التلفون ، والسيارة
والسفور واختلاط الجنسين ^(٢) .

إن سيطرة مفهوم الشيطان على العقل العربي أدى ويؤدي بالضرورة الى
فصل الانسان من حيث تحليل سلوكياته ونمط حياته عن بيئته وواقعه المادي ،
الأمر الذي يقدم له تفسيراً مزيفاً للواقع . فبدلاً من أن يدرك أنه جزء
لا يتجزأ من بيئته بكل علاقاتها ومؤسساتها وأن سلوكياته هي عموماً تعبير
عن هذه البيئة ، تؤكد فكرة الشيطان أن أعماله منفصلة عن البيئة والمجتمع
وأنه يفعل ما يفعل لأن الشيطان قد فتنه وأغواه أو فتن غيره . وأغواه أو
لأن إبليس قد وجد الى نفسه سبيلاً (راجع شجرة البؤس لطفه حين
وراجع تعليقاتنا على مفهوم الكاتب) . وهذا بدوره يقلص من شمولية
النظرة الاجتماعية في ذهن الفرد ويجعله في أحسن الظروف يبحث عن التغيير
في خلال نفسه وعن طريق « تجنب مزالق الشيطان » . وهو كذلك حين
يدعو الى التغيير لا يفهم التغيير على أنه تغيير للواقع بعلاقاته ومؤسساته

(١) لاحظ تسلسل أجزاء القوة : شيطان - كفر - استعمار - إفساد العقول - الفتنة العربية -
القرآن الكريم .

(٢) روز اليوسف ، عدد ٢٩٦٥ ، ٨ ديسمبر سنة ١٩٦٩ ، ص ٢٦ .

الاقتصادية والاجتماعية بقدر ما يفهم التغيير على أنه تغيير أخلاقي طوباوي. بمعنى أن يهدي الله الآخرين ويخبرهم غواية الشيطان وفنتته .

وأكثر ما تتركز هذه النظرة لدى دعاة الإصلاح بالأسلوب الوعظي الأخلاقي ، حيث يطلب المصلح أو الواعظ الى الناس أن يتحلوا بالأخلاق انفاضة ويتمسكوا بأهداب الفضيلة^(١)، بل لقد شملت هذه النظرة التحليلات السياسية للواقع العربي ، بحيث ساد وربما حتى الآن وخاصة في الأوساط اليمنية، ولدى كثير من الجماهير البسيطة أن الخلاف بين الدول العربية سوف يزول وتتحدد كلمتهم اذا ما هدام الله وتمكنوا من أن يطردوا الشيطان الذي هو سبب الشقاق وأصل الخصومة بينهم .

لقد برع الحجاج بن يوسف الثقفي في إعطاء صورة حية ومفصلة لتغلغل الشيطان في « خلايا » الإنسان والمجتمع العراقي آنذاك بشكل لا يدع مجالاً للشك بأن شمولية مجال عمل الشيطان كما صورها طه حسين هي من شمولية سيطرة الشيطان كما صورته الحجاج. وكان الشيطان خلال القرون الثلاثة عشر الماضية أمعن في نشر لواء سيطرته من العراق الى مصر وحق أعماق القرية التي دارت فيها حوادث شجرة البؤس .

ففي خطبته بعد معركة « دير الجماجم » قال الحجاج :

يا أهل العراق ، إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب وانساع والأطراف والأعضاء والشفاف ، ثم أفضى الى الأخناخ والأصماغ ، ثم ارتفع فعمش ، ثم بض وفرخ ، فحشاكم نفاقاً وشفاقاً ، وأشعركم خلافاً ، أخذتوه دليلاً تبتعونه ، وقائدأ تطيعونه ، ومؤمراً تستشيرونه ، فكيف تنفعم تجربة ، أو تعظم وقمة ، أو يحجركم إسلام ، أو ينفعكم بيان ؟^(٢)

(١) يحسم هذا النمط من التفكير عند قطب في كتابه جاهلية القرن العشرين ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، سنة ١٩٦٤ ، حيث يتأمل الوضع الحضاري العالمي ويحلله من وجهة نظر دينية ويقول مستنكراً : « فإذا يكون هذا الصنيع إن لم يكن صنيع الشيطان » (ص ٨٠) . إن فساد العالم يعود الى الشيطان واليهود .

(٢) الجاحظ ، البيان والتبيين ، الشركة اللبنانية للكتاب ، بيروت ، ص ٢٨٦ .

وهنا يظهر لنا بوضوح أن الشيطان أصبح سلاحاً سياسياً يُتَّهمُ باتباعه والرضوخ لقوايته أولئك المخالفون لسلطة الدولة والمتمردون عليها دون أن يستطيع الإنسان العادي أو حتى الفقيه المتدين أن يصل إلى قرار عقلائي فيما إذا كان أولئك الناس قد تبعوا الشيطان أم تصرفوا من تلقاء أنفسهم ، أم هم أصحاب حق متمردون على دولة باطل .

وحين دالت دولة الأمويين (٧٥٠ م / ١٣٢ هـ) ، وسيطر العباسيون على مقاليد الحكم بالصف والثورة المسلحة ، وواجهوا الناس بملتون إليهم بيانهم السياسي ، لم يتركوا كبيرة أو صغيرة من أعمال الشيطان إلا وأسندوها لبني أمية أو لم يتركوا كبيرة ولا صغيرة من أعمال بني أمية إلا وأسندوها إلى الشيطان ، في حين أن تفسيرهم للملك بني أمية كان على أساس أنه استدراج من الله ومكر منه .

وفي الوقت الذي قال فيه زياد بن أبيه عن حكم بني أمية في خطابه لأهل العراق ، في خطبته البتراء :

أننا أصبحنا لكم ماسة وعنكم ذادة ، نسوكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذود عنكم بفيء الله الذي فوّضنا ، فلنسا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ...^(١)

نجد أن العباسيين قد رأوا في الأمويين خلفاء للشيطان وليس للرحمن . عبر عن ذلك داوود بن علي في خطبته لأهل العراق من على منبر الكوفة بقوله :

تبّاً تبّاً لبني حرب بني أمية وبني مروان ! آثروا في مدّتهم وعصرم العاجلة على الآجلة ، والدار الفانية على الدار الباقية ، فركبوا الآثام ، وظلموا الأثام ، وانتكسوا المحارم ، وغشوا الجرائم ، وجاروا في سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استنلوا تسربل الأوزار وركضوا في ميادين التي جهلوا باستدراج الله ، وأمنوا لمكر الله ، فأقام بأس الله بيئاتهم وغم غائون ... وأدالنا الله من مروان

(١) الجاحظ ، البيان والتبيين ، الشركة اللبنانية لكتاب ، بيروت ، ص ٢٤٤ .

وقد غرّه الله الغرور^(١)... فظن عدو الله أنا لا نقدر عليه...
فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته
ما أمات باطله ، وبحق ضلاله ...

.... وادعوا الله لأمير المؤمنين بالمغفرة ، فقد أبدلكم الله بمروان
عدو الرحمن ، وخليفة الشيطان المتبّع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض
بعد إصلاحها بإبدال الدين وانتهاك حرم المسلمين ، الشاب المتكهل
التمهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار ... (يعني السفاح) ...
(فضج الناس له بالدعاء) .

.... وأدلكم من أهل الشام.. وعز الإسلام ، فخذوا ما أتاكم الله
يشكر والزموا طاعتنا^(٢).

ولم ينج الحجاج نفسه من أن يتهم بالتحالف مع الشيطان من واحد من
مشاهير معاصريه ، هو قطري بن الفجاءة من زعماء الخوارج . فعين كتب
الحجاج إلى قطري :

سلام عليك ، أما بعد ، فإنك مرقت من الدين مروق السهم من
الرمية ، قد علمت حيث تجرمت ، ذلك أنك عاص الله ولولاه أمره ،
غير أنك أعراي جلف أمتي ، تستطعم الكسرة ، وتشتهي بالثمرة ،
والأمور عليك حسرة ... ثم أهلكهم الله بنزحتين والسلام .
رد قطري بقوله :

سلام على الهداة من الولاة الذين يرعون حرم الله وبرهون نقمه .
فالمد الله على ما ظهر من دينه ، وأطلع به أهل السفالة ، وهدى به
الضلالة... يا ابن الحجاج أنك لميت في حببتك ، مطلضم في طريقتك ،
واهن في وثيقتك ، لا تعرف الله ، ولا تجزع من خطيئتك .

(١) لاحظ الصفات الشريرة التي نسبها داود بن علي لمروان بن عمد في الوقت الذي
عرف من الأخير أنه كان من خيرة خلفاء بني أمية .
(٢) علي صافي حسين ، حجاج بن العباس ، داود بن علي ، حياته وخطبه ، الدار
القومية للطباعة والنشر ، مصر سنة ١٩٦٥ .

ينست واستياست من ربك .. فالشيطان قرنك ، لا تجاذبه وفكك ،
ولا تنازعه خناقك ... (١)

وهكذا فإن السلطة السياسية قد وجدت في الشيطان حليفاً تستخدمه
ضد معارضيها منذ العهد الأموي ، بل على وجه الدقة منذ مقتل عثمان .
وتعمدت الأطراف التي تستخدم الشيطان ضد غاصبيها ليشمل كل فرقة ،
أو أي فرقة سياسية أو دينية أو شبه ذلك . واستمر هذا السلاح السياسي
سائداً في الوطن العربي وحتى يومنا هذا ، حيث قوجه الاتهامات من قبل
الجهات اليمينية المحافظة الى العديد من معارضيها بأنها تتبع هوى الشيطان
وتحرق عن الدين ، الى آخر ما هو معروف حين تشعر تلك الجهات اليمينية
أن رياح التغيير قد أصبحت خطراً عليها .

ويشير الواقع الى أن السلطة السياسية عموماً تلجأ الى استخدام مفهوم
الشيطان أو الإله لدى الجماهير لصالحها باستمرار . فهي تستخدمه سلاحاً ضد
أعدائها لإبعاد الجماهير عنهم وهي تستخدمه لإسكات الجماهير عن ما تقوم به
السلطة من أعمال ، وذلك بأن تتهم السلطة الجماهير بأنها قد أصبحت حليفة
للشيطان ، كما فعل الحجاج ، وأن ما أصابها ليس نتيجة لتقصير أو استغلال
أصحاب السلطة لمراكزهم وإنما هو بسبب غضب من الله ولعنة من الشيطان
حلت على الناس . وتدعي السلطات في هذه الحالة بأن لا سبيل الى خلاص
الجماهير إلا استرضاء الرب واستئمان الشيطان .

وقد أبرز الدكتور ابراهيم بدران هذا الموقف المكافئ للاستغلال في مفهوم
الشيطان من قبل السلطة في مسرحيته الرمزية سرييكا التي جعل حوادثها
تدور في إحدى الجمهوريات الإغريقية القديمة ، حيث نجد الحاكم « براميس »
يخاطب الجماهير بتم هزيمة سرييكا أمام قوات جمهورية « بلطانا المجاورة »
مملنا لم أن الخطأ لم يكن أبداً في حكومته ، إنما يعود الى أن :

قديموس وستانوس (إلهي الخير والشر أو الرب والشيطان) كانا

طرفين في الصراع .

(١) الجاحظ ، البيان والتبيين ، ص ٣٦٦ .

ويقول لهم :

لا تتبعوا أنفسكم بحثاً عن جواب آخر .. فقديموس غير راض عن سريكا .. غاضب عليها .. بل يلعنها .. أجل هذه هي النتيجة التي وصلنا إليها .

وبعد أن هبأ براميس نفوس المواطنين لقبول هذا التفسير ينهال عليهم متوعداً ومؤنباً ومحملاً إياهم مسؤولية الهزيمة مع بلطاز .

براميس: يا رجال سريكا ونساءها أنتم مسؤولون عما حل بكم . أغضبت قديموس فكيف تتوقعون نصرته ؟ هل ينصر الرب من بعصيه ؟ هل يساعد من بغضبه ؟ كلا .. ألف كلا ..

لعب ستانوس (الشيطان) لعبته المألوفة .. اللعبة المزدوجة .. وكنتم ضفءاء في نفوسكم !

غدر بكم ستانوس وتآمر مع عدوكم .. كشف ستانوس أسرار جيشنا للعدو .. نقل اليه أنباء تحركات قواتنا .. لأن أهل سريكا مكثوا لستانوس من أسرارهم .. فنقلها الى العدو !

أبدأ يا مواطني سريكا .. الحرب (وبشير الى مثال قديموس) حرب الآلهة ! حرب الرب يُسيرها حسب تصرف رعاياه .. إن رآهم حلفاء له .. سيرها لصالحهم .. وإن رآهم حلفاء لستانوس .. سيرها ضدهم .. بل وقاتلهم بنفسه .. وبما أن الحرب قد سارت ضدكم فالملئة فيكم يا أهل سريكا .. إنجثوا عن قديموس في نفوسكم تجدوا مكانته قد تضاهلت الى درجة خفيفة .. بالكاد نرى قديموس في قلوبكم وعقولكم .. مات أفراد منكم .. بذنوبكم وآثامكم .

إنجثوا عن ستانوس في نفوسكم .. تجدونه متربعاً في كل مكان .. في عقولكم .. بين ضلوعكم تحت طيات ملابسكم .. ها هو !

(يشير براميس الى نقطة ما بين الجاهزي بإصبعه)

إني أراه بينكم ومعكم وفيكم !

إني أبكي عليكم .. أرثي لكم .. أبكي على سربيكما المسكينه ..
المدبوجة بخناجر مواطنيها !..

تساءلون ماذا فعلتم حتى استحققت عليكم لعنة قديموس ؟
تساءلون لماذا غضب منكم إلهنا العظيم ؟
تساءلون أين الخطأ في سربيكما ؟
أين النقطة الفاتنة ؟..

هذه هي مهمتكم يا أهل سربيكما ! مهمتكم الجديدة .. وأزمتكم
الحقيقية .. أن تبحثوا .. وتبحثوا .. عن أفعالكم .. وفي أفعالكم ..
ترزوها .. تقيموها .. وتكتشفوا بأنفسكم ما فيها من خطأ .. وتقارنوا
بين ما فعلتم وبين ما يجب أن تفعلوا ..

... قديموس ... منكم غضب عليكم يجب أن يرضى .. حاسوا
أنفسكم في كل شيء .. في كل صغيرة وكبيرة .. فقد تكتشفون ما دعا
قديموس الى القتل بكم .. على يد أعدائكم .. وأعدائه في بلطانا ..

تأملوا أعضاءكم وراقبوا حركاتها .. قد تجدون ما قد يفضب
قديموس ! دققوا في زوجاتكم .. وأزواجكم وأبنائكم .. فقد تعرفون
على حلفاء لستافوس فيهم .. أعداء لقديموس منهم ! فكروا في
أشعاركم ، في فلسفتكم ، في فنونكم واستخلصوا منها النتائج ..

ثم يتابع براميس خطابه الى المواطنين ملقياً العبء عليهم ومتصلاً من
كل مسؤولية :

قديموس إله تمبده سربيكما ، وعليها أن تكتشف الطريق الى
مصالحته .. وبراميس لا يعرف مزاجه .. حتى ولا الكاهن الأكبر
يعرف ذلك . قد يطلب من مواطن غير ما يطلبه من الآخر ، ومن
الرجل غير ما يريد من المرأة ، ومن الأب غير ما يريد من الابن ..
وقد يطلب اليوم غير ما كان يريد بالأمس .. ويطلب غداً غير ما
يرضى به اليوم .. إنه إله متغير .. في تفسيره تتغير الحياة ..

ابحثوا عن كل هذا .. حاربوا ستافوس .. إلهنوه .. صلوا

لقد يموس .. أقيموا له التائبيل .. احموها في أعناقكم .. إذبحوا له
القرايين .. افعلوا كل شيء .. وأي شيء .. حتى يرضى^(١) .

* * *

ولا ينكر أحد أن رجال الدين المسيحيين في أوروبا خلال قرون ما قبل
النهضة قد دأبوا على استعمال الشيطان كسلاح ضد الجماهير بقصد تطويق حركة
التقدم التاريخي لأوروبا في المجال العلمي والفكري والاقتصادي . وقد تفنن
رجال الكنيسة هناك باختراع وتلفيق القصص عن تحالفات قام بها العلماء مع
الشيطان أو تقوم بها النساء من خلال اتهامات السحر الموجهة إليهن . حتى
حالات الاستغراق الديني التي كان يمر بها بعض من الناس ، كانت تقول أحياناً
من رجال الكنيسة على أنها من أعمال الشيطان إلى الدرجة التي أعدم فيها من
أصبح بعد إعدامه قديساً . ولعل جانب دارك من أبرز الأمثلة على ذلك .
إلا أن وقوف العديد من رجال العلم والمصلحين في وجه تحمك رجال الكنيسة
رغم الاضطهاد ، وتطور العلاقات الاقتصادية في المجتمعات الأوروبية ، وانتشار
التعليم وعمومية الثقافة بعد اختراع آلة الطباعة ، كل ذلك أدنى إلى انحسار
سلطة الكنيسة وانحسار مفاهيمها بشكل واضح ، ويكاد يكون نهائياً .

غير أن الخلاف الرئيسي بين استعمال مفهوم الشيطان كأداة سياسية
للمحافظة على السلطة الكنسية في أوروبا من قبل الكنيسة ، وبالتالي محافظة
رجال الدين على امتيازاتهم ، وفاعلية هذا المفهوم وتحديدته يختلف عن
استعمال مفهوم الشيطان في التاريخ السياسي للدولة الإسلامية منذ الأمويين
وحق وقتنا الحاضر . فبسبب تفرّد الكنيسة بالسلطة الدينية ، والنظام
السلمّي لرجال الدين في الكنيسة فإن الله والشيطان هما فقط من اختصاص
الكنيسة ولا توجد فرقة أو سلطات أخرى دينية ذات أهمية تستطيع منازعة
الكنيسة في توجيه الاتهامات ، الأمر الذي يركّز جبهة الصراع بين المفهوم
التقدمي لسلوك الإنسان وبين المفهوم الميتافيزيقي المتخلف له ليكون بين

(١) د. ابراهيم بدران ، سحر ميكا (مشرقية) غلطوة في طريقها إلى الطبع .

الكثينة من جهة وبين الفئات التقدمية ، (بالمعنى التاريخي والسياسي) من جهة أخرى .

أما في الشرق الإسلامي فإن أي فرقة سياسية أو دينية كانت تملن قمردها ، وتتهم الآخرين بأنهم على ضلال أو حلفاء للشيطان ، مستندة بذلك الى تفسيرها للآيات القرآنية ، أو لتفسيرات أحاديث نبوية صحيحة أو موضوعة ^(١) . والواقع أن فرقة واحدة رئيسية من الفرق الإسلامية هي التي أهملت دور الشيطان بالمفهوم التقليدي وجعلت تأثيره ثانوياً في تقرير مجريات الأحداث ، ونعني بها المعتزلة ؛ فقد استند بعض المعتزلة الى الآية القرآنية :

« وكان كيد الشيطان ضعيفاً » ، فقالوا بأنه لا يستطيع إلا أن يوسوس في قلب الكافر وسوسة لا تدفعه الى الكفر ، وإنما قد تزيّن له الكفر . وشبهوا ذلك بوسوسة الفقير الى الغني بتوزيع أمواله ^(٢) .

ونستطيع أن نتبين أن معظم من قالوا بخلق الإنسان لأفعاله (القدرية) كانوا بالضرورة مبالغين الى الإقلال من دور الشيطان كما هو الحال مع المعتزلة . غير أن فلسفة المعتزلة لأسباب تاريخية وفكرية معروفة لم تكن لتستطيع أن تحافظ على بقائها ، فاهلك عن انتشارها بين جماهير المسلمين . وأدى سيادة مذهب أهل السنة الى ذهاب معظم ما قاله المعتزلة ، ورجع الشيطان ليعتزل دوره كأحد العوامل البالغة الأهمية في الشرق الإسلامي كما بيّنا فيما تقدم . واتسع نطاق عمل للشيطان وأعدائه ليشمل الإنس بالإضافة الى الجن . وفي هذا يقول العقاد :

وليس شياطين الجن بأقدر على الفواية من شياطين الإنس ، فإن الشيطنة هي عداوة الحق حيث كانت : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً » شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ^(٣) .

(١) راجع ط سليل المثال كتاب الملل والنحل للإمام أبي منصور البغدادي ، تحقيق د. البير غادر ، سنة ١٩٦٨ ، بيروت .

(٢) راجع للقاضي عبد الجبار المنذاني ، فرق وطبقات المعتزلة ، تحقيق وتعليق د. سامي الشار ، وصحاح الدين محمد علي ، سنة ١٩٧٢ .

(٣) جيلان عمود العقاد ، ابليس ، ص ١٢٧ .

ومع أن العقاد لا يوضح فيما إذا كان يقصد بشياطين الإنس ما يعرف بتبليس الشياطين ليظهروا بظهور الإنسي (في المفهوم الميثولوجي) أو أنه يعني مجرد « الأشرار » من الناس والذين لهم حيل كحيل الشياطين . إلا أن هذا المفهوم الشامل لشيطنة الإنس والجن يزيد المسألة تعقيداً من حيث أنه يضعف من خوف الإنسان لكثرة ما يتوقع من هجوم شيطاني عليه من كل جانب . الأمر الذي يؤدي الى تعميق الشكوك بالآخرين والتوجس منهم والحوف والحذر الذي يصل الى حد الوسواس خوفاً من أن يكون الصديق أو الزوج أو الزوجة ، أو الأم أو الشريك شيطاناً حقيقياً أو متلبساً أو مجازياً . وهذا يضيف عبثاً آخر جديداً على نفسية الإنسان ليجعله يشعر بالصفر وشبه الانسحاق أمام مفائق وألاعيب الشيطان ، خاصة وأن ما ينسب الى إبليس من قوة وجبروت تبلغ من الضخامة ما يجعلها موازية (في التصور الرومي للإنسان) لجبروت الله ، حيث يتحدى الله إبليس أن يحمل على بني آدم بحيله ورجله ، ليرد إبليس مقسماً بعمة الله أن سيفوي البشر أجمعين إلا القلة القليلة من المؤمنين .

أضف الى ذلك أن تعريف العقاد للشيطنة بأنها عداوة الحق هو تعريف عمومي لا يحمل معنى واضحاً ولا يدل على شيء بالتحديد . ذلك أن مفهوم الحق نسبي جداً من حيث الزمان والمكان ونسبي جداً من حيث المصلحة والغاية ، ويرتكز أساساً حتى بصوميته على القواعد الايديولوجية البائنة . كذلك فإن عدم وجود مرجع معين للحق يمكن للناس استشارته في خلافاتهم قد يحيل كل أمر الى شيطنة من وجهة نظر فريق من الناس . فقد رأينا أن كل فرقة إسلامية اتهمت خصومها بالحيدود عن الحق ومعاداته ، وبالتالي بالشيطنة حسب مفهوم العقاد . وكذلك الخلافات السياسية في التاريخ الإسلامي فُسرَت بأنها ناجمة عن فتنة الشيطان كما في « فتنة عثمان ومركة الجبل » وامتدت هذه التصورات لتشمل الفقهاء ورجال الدين ليصفوا أي شيء لا يريدون بأنه معادة للحق وبالتالي شيطنة .

وإذا نظرنا الى الأديان المختلفة كاليهودية والمسيحية والإسلام نلاحظ أنها

تتضمن مفهوم الشيطان كمصدر للشر مشترك . غير أن مفهوم الشر يختلف في بعض جوانبه بحيث يصعب التمييز بين عمل الشيطان في تحريك الشرور. ففي الوقت الذي يرى رجل الدين المسلم أن شرب كأس من الخمر هو بغواية من الشيطان للرجل المسلم ، لا يرى رجل الدين المسيحي مثل هذه الرؤية في مثل هذه المسألة ، هذا إذا لم يكن يحبذها في بعض الأحيان .

وهكذا نرى أن الشيطان حسب ما حاول العقاد أن يصور دوره يعمل في كل اتجاه، ويعمل أي شيء وكل شيء ولن نستطيع أن ننسب إليه (الشيطان) عداوة الحق المطلق أو الحث على الشر المطلق لانعدام إطلاعية الحق والشر أو القضية والرديلة ، مما يجعل عبارة العقاد :

فإذا كان لا يدرك تاريخ الأخلاق الإنسانية حقاً وصدقاً إلا من تاريخ الشيطان ، فلا ينكرون هذا الاسم ولا ينكرون وجوده من باب أولي .

إنه وجود أرسخ من وجود الانسان .

....لنستخرج منه (تاريخ الشيطان) تاريخ الأخلاق الإنسانية... (١)

تفتقر الى أي مدلول حقيقي عن القضية والرديلة مرتبط بالإنسان نفسه وبواقعه ، وتعوزها مقاييس محددة ومتعارف عليها لمعنى الأخلاق الإنسانية . وفي نفس الوقت تتيح هذه النظرة فرصة كبرى للتبرير والمطاطية الأخلاقية المستندة الى مصدر وهمي للرديلة .

وخلاصة القول أن العقل العربي ما زال في أعماقه متأوراً بدرجة واضحة بمفهوم الشيطان كواحد من الميكانيكيات التي يستخدمها في تفسير الأحداث والتي كما ذكرنا تحجب عنه رؤى أخرى كثيرة، وتغل في ذهنيته ميكانيكيات أخرى أصبحت هي الدعائم الأساسية للتفكير في العصر الحديث .

ولقد تحول مفهوم الشيطان في أذهان عدد من المثقفين أو الجماهير التي أتيح لها نصيب من التعليم ، تحول هذا المفهوم ليصبح أقرب اقتصافاً بالحياة

(١) عباس محمود العقاد ، إبليس ، ص ١٤

المادية للإنسان ، مع المحافظة على التأثير الذهني لفكرة الشيطان في المفهوم الميثولوجي. ذلك أننا نرى عدداً من الكتّاب أو السياسيين أو الناس العاديين أصبحوا يرون في شيء معين « شيطانياً » العصر الحديث ينسبون إليه كل ما يحدث من شرور ، ويسندون إليه قوى وسلطات وسلطان ، لا يشابهها سوى القوى الأسطورية التي تمتع بها إبليس . فعلى سبيل المثال : أصبح « الاستعمار » في الشرق العربي أو الصهيونية العالمية كما تصورها بروتوكولات حكماء صهيون بديلاً للشيطان في المفهوم التقليدي ينسب إليه كل ما يقع وكل ما سيقع وكأن الشعب العربي في المنطقة أو الشعوب الأخرى في العالم لا حياة لها إلا الانتظار والتفرج على ألعاب الاستعمار أو الصهيونية ^(١) . أما الأسباب الحقيقية وراء المشكلات السياسية ، أما الدوافع الحقيقية وراء التصرفات والسلوك ، أما الحركات العقلية للأحداث فإنها تقوت - وللأسف - الكثيرين ، لأن العقل العربي قد اعتاد أن يرى المِلة في شيء واحد، الشيطان، في الماضي والاستعمار أو الصهيونية في الحاضر - أو أي شيء مشابه ، إنما المهم أن يكون مصدراً آخر بعيداً عن إمكانيات الوصول إليه - مصدراً لكل ما لا يرضى عنه . وهذا يعفيه من المسؤولية في نظره وأمام الآخرين .

يتفق معنا في هذه النظرة الى ميكانيكية التحليل في العقل العربي الدكتور صادق جلال العظم حيث يبين في أكثر من مكان أن العقل العربي ما زال يتأثر التفكير الميثولوجي يعطل الأحداث بردها الى كائنات غير مرئية . ففي عرضه لأنماط التفكير العربي في تحليله لمزيج حزيران عام ١٩٦٧ يقول الدكتور العظم :

... إن العقل العربي (أو بالأحرى الخيال العربي) لا يزال يميل ميلاً شديداً الى الأخذ بأبسط التفسيرات لجرى الأحداث التاريخية وأكثرها سذاجة .

(١) اقرأ على سبيل المثال بروتوكولات حكماء صهيون وقصص الخلود، شرق عين النمر، دار التنوير ، القاهرة .

إن أبسط السبل لفهم ظاهرة معقدة مثل السياسة الخارجية لدولة مثل الولايات المتحدة ، هي نسبتها الى شخص ما أو الى مجموعة من الأشخاص (حكماء صهيون مثلاً) نعتبرهم مسؤولين عنها كلياً ، فنصبّ اليوم عليهم ونستنتج أنه لو تلاقى هؤلاء الأشخاص من الوجود لتبدل مجرى الأحداث تماماً . أي أننا نبعث دوماً عن تعليل للأحداث يرجعها في نهاية الأمر الى « قوة إرادية » كامنة خلفها أو الى « نوايا وغايات » مستقبله لأشخاص يتدبرون مجاريها وفق أهوائهم ولكن بسرية تامة .

... لم يألّف العقل العربي بعد تفسير الأحداث بأساليب علمية جديدة لا تعتمد على التعليلات الفاتية وإرجاع الأحداث الى إرادات خفية وقوى شخصية ، وإنما تعتمد على اعتبارات اقتصادية موضوعية مثلاً أو قوى اجتماعية تضغط بصورة آلية أو تتفاعل على نحو جدي فيما بينها .

ويتهيء الدكتور العظيم الى القول :

إن هذا النمط الشائع في التفسير ناتج عن تأثير التفكير الميثولوجي - الديني التقليدي الذي يعزل الأحداث، في نهاية المطاف، بردها الى الإرادة الإلهية والى رغبات الكائنات غير المرئية ويرى في مجرى التاريخ تدبيراً إرادياً مسبقاً لسير الأحداث وتخطيطاً معداً لكل واقعة تقع^(١) .

وكخلاصة لهذا الفصل يمكننا الاستنتاج بأنه وإن كان الانسان العربي المتعلم قد بدأ تدريجياً ، وببطء شديد ، يتخلص من بعض المظاهر الشكلية للخرافة ، فإن الميكانيكية الخرافية ما زالت تعمل في العقل العربي لتتميل الميكانيكية العقلانية العلمية . ذلك أن مفهوم الشيطان أو الأفكار الخرافية

(١) سابق جلال المظم ، النقد الذاتي بعد الهزيمة ، دار الطليعة ، بيروت ، ١٩٧٢ .
ص ٥٥ - ٥٦ .

عموماً تحرم العقل العربي من أدوات التحليل العلمية والتي تتطلب عادة قدراً كبيراً من الجهد والمتابعة والمسؤولية ، وتحتاج الى مشاركة وتقصص مضنيين، سواء على مستوى الفرد أو المؤسسة أو المجتمع ، في الوقت الذي تقدم المفاهيم الخرافية ختماً مطاطياً للتحليل ، يجعل كلمتين يمكن استعمال إحداهما عند الرضى، واستعمال الأخرى «من فعل الشيطان» فيما دون ذلك.

إن المفاهيم الخرافية بهذا الصدد والتي هي نتاج السنوات الأولى للحضارة الإنسانية تمثل أدوات حجرية كان يستعملها الإنسان الأول بالمقارنة بأدوات التحليل العلمية والتي تمثلها تكنولوجيا هذا العصر بكاملها .

الفضل الثاني

الأول

الأولياء

١ - ملحة تلويحية :

جاء في مقدمة طبقات الصوفية للسلمي :
... وتابع الأنبياء عليهم السلام ، بالأولياء ، يخلفونهم في سفنهم
ويحملون أمتهم على طريقهم وسمتهم .
فلم يخل وقتاً من الأوقات ، من داع إليه بحق ، أو دالّ عليه
ببيان وبرهان .

وجعلهم طبقات ، في كل زمان ، فالولي يخلف الولي ، بلتابع آثاره
والاقتداء بسلوكة . فيتأدب بهم المريدون ، ويأتسي بهم الموحدون .
قال النبي ﷺ : « خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين
يلونهم » .

وقال ﷺ : « مثل أمي مثل المطر ، لا يسدري أوله خير ،
أم آخره » .
فعلّم ﷺ أن آخر أمته ، لا يخلو من أولياء وبدلاء يبنون للأمة
ظواهر شرائعهم ، ويواظن حقائقهم ، ويحملونها على آدابها ومواجيها ،
إما بقول أو بفعل .

فهم في الأمم ، خلفاء الأنبياء والرسل ، صلوات الله عليهم ،
وهم أرباب حقائق التوحيد ، والمتحدثون ، وأصحاب القراصات الصادقة ،
والآداب الجليلة والمتبعون لسنن الرسل ... إلى أن تقوم الساعة (١) .

(١) أبو عبد الرحمن السلمي ، طبقات الصوفية ، تحقيق نور الدين شريعة ، مكتبة الخانجي ،
القاهرة ، الطبعة الثانية ، سنة ١٩٦٩ ، ص ١ - ٢ .

إن الإيمان بالقوى الميتافيزيقية المطلقة لكائنات خيالية قد امتد ليشمل الاعتقاد بقدرات خارقة تستند الى أساس ميتافيزيقي أيضاً يتمتع بها عدد من الناس يتميزون عن الانسان العادي بأنهم ذو مكانة خاصة عند الآلهة أو بأنهم « أولئك المقربون » (سورة الواقعة ، آية ١١) . وهؤلاء حسب اعتقاد كثير من المسلمين ، هم الأولياء ، الذين يتمتعون بمكانة تشابه مكانة القديسين عند المسيحيين .

وفكرة الولاية تشكل النظرية الثانية الكبرى في مذهب الصوفية بالإضافة الى النظرية الأولى وهي التوكل^(١) . ومسألة الولاية يرجح أنها ترجع الى أصل نصراني^(٢) . فقد حصل اتصال مباشر بالكنيسة المسيحية إثر الفتوحات الإسلامية ، مما أدى الى تسرب عقائد وأفكار مختلفة الى الصوفية ، نذكر منها على سبيل المثال في هذا المجال ، الاهتمام بالأبطال المتدينين والكلام في حب الله . ويقال ان الذي أدخل مسألة الولاية في مذهب الصوفية هو أبو عبد الله محمد ابن علي الحكيم الترمذي (المتوفى ٢٨٥ هـ / ٨٩٨ م)^(٣) .

وقد تطور معنى كلمة ولي^(٤) ليدل على الشخص الذي «يرأيه الله وينصره» ، وهي فكرة صوفية أدخلها الصوفية في الإسلام فلم ينفك عنها في كل عصوره . وهذا هو أكبر نجاح ظاهر للصوفية . وقد أخذ هذا النجاح يظهر في القرن

(١) واجمع باب التوكل في الرسالة القشيري . دار الكتب العربية الكبرى . مصر ، ص ٧٥ - ٨٠ .

(٢) هناك ثقافة طوية لمراجع مسيحية مكتوبة باللغتين الاغريقية واللاتينية تظهر فيها مراراً عبارة « القرب الى الله » كلف شرف يلقب به الراهب المتعبد . راجع :
Holl, Karl, Enthusiasmus, pp. 129, 214.

(٣) يذكر ابن العربي في الفتوحات المكية (الجزء الأول ، ص ٢٠٦ ، مطبعة بولاق عام ١٢٥٩ هـ) ان الحكيم الترمذي نهى عن أن يسلط عيسى خاتم الأولياء ، وذلك في كتابا ختم الولاية .

(٤) الولي في اللغة هو الناصر . وقيل : المتولي لأمره العالم والخالق القائم بها ومن أسماؤه عز وجل . والولي ضد العدو ، وهو الصديق والتصير . والولي هو التابع المحب . لسان العرب . ابن منظور ، مطبعة بولاق ، سنة ١٣٠٧ هـ ، جزء ٢٠ ، ص ٢٨٨-٢٩٢ .

الرابع المجري . وينسب للمحاسبي (المتوفى عام ٢٤٣ هـ / ٨٥٨ م) الذي تأثر بالمسيحية تأثراً قوياً ، المتكلم في مسألة درجة الأولياء وفي مقامات الحياة الصوفية ^(١) .

ولقد تطور النظام التسلسلي (hierarchy) لدى الصوفية ليشمل درجات تبدأ بالمريدين ، فالأخيار وعددهم ثلاثمائة ، ثم الأبدال ويبلغ عددهم أربعين ، ثم الأبرار وعددهم سبعة ، ثم الأوتاد وهم أربعة يطوفون العالم يحملته كل ليلة ، ثم النقباء وهم ثلاثة ، ثم القطب أو القوث ^(٢) وهو قمة الهرم . وحسب المفهوم الصوفي فإن الأولياء هم ولاة العالم ، والحل والعقد منوط بهم ، وتدبير العالم موصول بهم ^(٣) .

مع أن عبادة وتقديس الأولياء والقديسين غير واردة في القرآن ، إلا أن هذا لم يمنع الاستفادة من بعض الإشارات القرآنية حول عدد من الصالحين أو الأولياء الذين خصهم الله بعله وأودع فيهم سره . فنقرأ في سورة يونس ، آية ٦٢ :

(١) تدل المقارنة بين كلام المحاسبي - الذي بدأ به أحد كتبه نقلاً عن بعض الحكماء والذي يثقل فيه الهادي بالبذور وكلامه بالبذر والناس بأرض صالحة مشورة ، أو أرض ذات شوك يجنت الزرع . الخ - وإنجيل لوقا - الفصل الثامن - على أن المحاسبي ينقل كلام المسيح . وكذلك نجد في كتاب آخر له صورة مكبرة لخطبة المسيح على الجبل ، إنجيل متى - الفصل الخامس . راجع آدم مقرر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري ، جزء ٢ ، ص ٢٠ - ٢٩ .

(٢) لا يستوي القطب والقوث من حيث الدرجة في بلاد الجزائر . فالقطب يعتبر هناك أكبر أولياء زمانه ، أما القوث فهو القمة الحالية ، وقادر على أخذ ذنوب المؤمنين على عاتقه .
Doutté, L'Islam Algérien en l'an 1900, Algiers 1900.

القول بالقطب من أهم تعاليم الصوفية والتي كان لها أثر في تاريخ المسلمين . فهم يقولون :
« إن القطب هو أكل - إنسان يمكن في مقام الفردية أو الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل زمان ... فهو من الكائنات بمثابة المهيمن عليها .. وإنه ليظل كذلك طول حياته حتى يقبضه الله فيخلفه واحد من الأولياء الثلاثة الذين دونه في المرتبة » . أحمد أمين ،
ظهر الإسلام ، الجزء ٢ ، ص ١٦٩ .

(٣) الجبوري ، كشف المحجوب ، ص ٢١٤ ، ٢٢٠ .

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

وجاء في تفسير هذه الآية في البيضاوي ^(١) :

ألا إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة ،
لا خوف عليهم من لحوق مكروه ولا هم يحزنون بفوات مأمول ..

كذلك ورد في سورة الكهف ، آية ٦٥ :

فوجدنا عبداً من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وغلثناها من لدنا علماً .

وفي تفسير الإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي نجد أن العبد هو الخضر ، والرحمة هي الولاية ، والملم أي مطوماً من المنهيات ^(٢) .

كما أن تأثير الثقافات المسيحية واليونانية والفارسية والهندية التي كانت سائدة في المنطقة عند الفتوحات الإسلامية ، بالإضافة الى انتشار فكرة الجبرية بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي بدأت تسود العالم الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري على وجه الخصوص ، ساعد على نجاح الأفكار الصوفية وتغلغلها بين جماهير الشعب في معظم أنحاء الوطن العربي الإسلامي . فأصبحت وكأنها جزء من العقيدة الإسلامية . ويطلق أحمد أمين نحو التصوف المطرد ، وخاصة بعد سقوط بغداد ، الى

أن التصوف لا يحتاج الى عقل كبير ، وبحث كثير . بل هو بالقلب والشعور أعلق . ولذلك كانت دائرته أوسع . ولأن الناس فقدوا الدنيا فتطلعوا الى الآخرة ، ويشوا من العدالة الاجتماعية في الأرض فأملوها في السماء . ولم يحرؤوا أن يشعروا في وجوه الحكام بطالبونهم بتحقيق العدل ، ففنعوا بالسلامة وضمت عقولهم عن تمييز الحق من الباطل ، وملأوها بالخرافات والأوهام . ولم تتجرد طبيعتهم من حب الله فأدخلوه في التصوف فكان فيه الفناء والموسيقى والرقص والألعاب

(١) البيضاوي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ص ٤١٩ - ٤٢٠ .

Commentorius in Coranum ed. H. L. Fleischer - Lipsiae, 1848.

(٢) جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي . تفسير القرآن الكريم . دار الكتاب

العربي ، بيروت ، ص ٣٩٧ .

البهلوان . وعجزوا عن ربط المسببات بالأسباب فهرعوا الى المتصوفة يمنحونهم البركة ويستقضون منهم حوائجهم ، ويقرعون بهم أبواب السماء ، فامتألت البلاد بأرباب الطرق ومشايخ الصوفية ومدعي الولاية^(١) .

وفي الواقع فإنه اذا استثنينا حالات التطرف للمتصوفة سواء من حيث الممارسات أو الأفكار - كفكرة الغناء في الله وحلول روح الله في الانسان - فإن المدرسة السنية قد قبلت الصوفية ووقفت منها موقفاً مشجعاً^(٢) خاصة بعد مجيء الغزالي (المتوفى عام ٥٠٢ هـ / ١١١١ م) الذي كان له أكبر الأثر في التوفيق بين الفقهاء الذين غالوا على مر الزمن في مراعاة للشعائر الظاهرة ، كالوضوء والصلاة والزكاة ومتى تصح ومتى لا تصح ، والصوفية المخفية في أحوال الروح مع أن الإسلام في « جوهره لم يكن يفرق بين الاثنين ، بل يأمر بالأعمال الظاهرة ، ويطلب إصلاح الباطن ، ومراقبة الله في أداها »^(٣) . وقد دعا الغزالي في كتابه إحياء العلوم الى المحافظة على الشريعة الظاهرة ، من صوم وصلاة وزكاة وحج ، كما بيّن أن لا قيمة لها ما لم تدعم بالنية الحسنة : من قال إن « الحقيقة » تخالف « الشريعة » ، والباطن يخالف الظاهر فهو الى الكفر أقرب . وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فقير محسولة . فالشريعة جاءت بتكليف الخلق ، والحقيقة أنباء عن تصريف الحق . فالشريعة أن تصد ، والحقيقة أن تشهد . والشريعة قيام بما أمر ، والحقيقة شهود لما قدر وأخفى وأظهر^(٤) .

(١) أحمد أمين . ظهر الاسلام . الجزء ٤ ، ص ٢١٩ .

(٢) أراد الفقهاء وخاصة الحنابلة أن يفضوا على الصوفية كما فضوا على المعتزلة ولكنهم لم ينجحوا لأن قسماً كبيراً من العامة كان يتابع الصوفية . راجع أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، جزء ٢ ، ص ٧٦ .

(٣) أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ، الجزء الأول ، ص ١٣ - ١٥ .

(٤) نفس المصدر . وقد حاول القشيري في رسالته الشهيرة أن يوفق بين تعقيد أعمال السنة وتقوى الصوفية قبل الغزالي . فيجد القاري تشابهاً كبيراً بين مقولة المؤلفين . راجع الرسالة للقشيري ، ص ٤٣ .

كذلك قال القشيري في رسالته المعروفة باسمه :

انفرد خواص أهل السنة ، المراعون أنفاسهم مع الله تعالى ،
الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف ، واشتهر هذا الاسم
لهؤلاء الأكابر قبل المشين من الهجرة^(١) .

ويعتبر ابن خلدون علم التصوف من العلوم الشرعية ويقول في مقدمته يصف
طريقة التصوف :

بأنها لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن
بعدم طريقة الحق والهداية^(٢) .

كذلك فإن الأزهر عموماً كان مع التصوف بطريقة أو بأخرى على اعتبار
أن أهل السنة يتفقون مع امكانية وجود الولي والذي تظهر على يديه
كرامات لا تظهر على يدي غيره من البشر . وفي نفس الوقت يرافقون أهل
التصوف على أن العبادة والتقرب إلى الله قد يوصل إلى الولاية استناداً إلى
الحديث النبوي الذي ورد في صحيح البخاري وزواه الترمذي عن أبي سعيد
الخدري عن النبي أنه قال :

اتقوا فحاسة المسلم فإنه ينظر بنور الله .

وفي مصر ، على سبيل المثال ، فإن الدولة ، على ما يبدو ، تعترف رسمياً
بالأولياء . يتضح ذلك من حفلات الموالد التي تشرف عليها الدولة من ناحية
كما سيأتي تفصيله ، أو من حيث أراء رجال الدين الرسميين وفتاوتهم .
فقد أفتى الشيخ محمد نجيب المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق
عام ١٩٤٠ بصحة وجود الأولياء ، من الناحية الشرعية ، وبكراماتهم .
فقد سأله سائل :

هل الأولياء لهم تصريح فيما يجري في الكون ؟ وفي الوساطة
بين الله وعباده وفي قضاء حاجاتهم ... وهل في القطر المصري

(١) الرسالة القشيرية ، ص ٧ - ٨ .

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧١ .

سبعة لم التصريف ... منهم السيد البدوي ، والفراغل ، وإمامنا الشافعي ، والسيدة نفيسة ، فهل لهذا أصل في الدين ؟ (١) .

وكانت إجابة مفتي الديار المصرية بعد حمد الله والصلاة على نبيه كالتالي :

... إعلم أن الله تعالى قال : (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم) ... فأنت ترى أن الله تعالى قد بين لنا أن له أولياء وأن هؤلاء الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ... فهم مصدقون بالقضاء والقدر ... فإن فاتته شيء مما يطلبه لا يحزن على فوته لاعتقاده أنه لم يقدر له ولو قدر له ما فاتته ، كما أن ما وصل إليه إنما وصل بقضاء الله وقدره ... فالولي شرعاً ... هو من يتولى الله تعالى ويتخذه مولى له ، فيؤمن به ويتقيه ويمثل لأوامره ويحنتب نواحيه ويتولاه الله تعالى بأن يوفقه فيخرجه من ظلمات الجهل إلى نور العلم ... (٢)

وبناء على ذلك يستنتج مفتي الديار المصرية بأن كل مؤمن له قسط من الولاية فيقول :

وإذا فكل مؤمن ولي ، وإنما تختلف درجات الولاية على حسب درجات التقوى (٣) .

ثم أورد الشيخ محمد نجيب الطيبي بيت شعر لصبد السلام صاحب الجوهرة :
وائبق للأولياء الكرامة ومن نقاه فانبذت كلامه (٤)

وأشار الشيخ نجيب أن هذا المعنى بالولاية هو المعنى الأخص وبالتالي تقتصر الكرامة بالولاية الخاصة . ثم يقول الشيخ الطيبي :

(١) محمد شافعي حمزة ، السيدة نفيسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة الجندي ، ١٩٧٠ ص ٧١ - ٧٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٧٣ .

(٣) نفس المصدر والصحة .

(٤) نفس المصدر ، ص ٧٤ .

وقال علماء الكلام : يجب الاعتقاد بأن الأولياء كرامة حال حياتهم في الدنيا وبعد موتهم الى يوم القيامة^(١) .
ويفسر ذلك بقوله :

والمراد أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد الكرامة أي حقيقتها ،
بمعنى جوازها ووقوعها لهم ، كما ذهب اليه جمهور أهل السنة ،
ومعنى الكرامة أمر خارق للعادة...^(٢)

وبعد أن يميز بين الكرامة والمعجزة التي تظهر فقط على يد الأنبياء
ويتحدث عن المونة والإهانة والمصعوبة يورد أدلة على حقيقة الكرامة
وإثبات وقوعها للأولياء مأخوذة عن المحوي في كتابه نفحات القرب والاتصال
وعن السجاعي في رسالته . ثم يورد دليلاً

على جواز وقوع الكرامات للأولياء بعد مماتهم .

نقلنا عن الحافظ المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وعن الترمذي
والمحوي والتفتازاني .

ويقرر الشيخ الطيبي بعد ذلك

أن ما يظهر من التصرفات على يد الأولياء لا يخالف صريح
القرآن ... يظهره الله إكراماً لهم ، فارة بإلهام وفارة بمنام وفارة
بدعائهم وفارة بفعلهم واختيارهم ، وفارة بغير اختيار ولا قصد
ولا شعور منهم ، بل قد يحصل من الصبي المميز وفارة بالتوسل الى
الله تعالى بهم في حياتهم وبعد مماتهم ، مما هو محكي في القدرة
الإلهية ،...^(٣)

أما فيما يتعلق بوجود سبعة أولياء في القطر المصري لهم التصريف في
شؤونه ، فقد كانت إجابة المفتي غير محددة تحتمل الموافقة أو الإنكار حسب
ما يميل القارئ اليه . فعلى وجه الابتداء قال :

(١) محمد شاهين عمرة ، السيدة نفيسة ، الطبعة الثانية ، مكتبة الجندي ، ١٩٧٠ ، ص ٧٤ .

(٢) نفس المصدر والمضعة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٧٧ .

فالتصريف الذي ينسب لهؤلاء السبعة هو عبارة إكرام الله تعالى لهم وإظهار خارق العادات لمن يتوصل بواحد منهم في أي شيء من الأشياء التي تكون كرامة للولي ، وليس هذا التوصل بمنوعاً أصلاً... وهذا لا فرق فيه بين الحي والميت لما تقدم من أن الفاعل هو الله تعالى ، بل إنه بعد الموت أقرب منه حال الحياة الدنيوية... وهذا لا مانع من اعتقاده بناء على ما اشتهر عن هؤلاء السبعة من إكرام الله تعالى لهم بعد مماتهم...^(١)

وبعد هذا الإقرار المحدد يتدارك الشيخ المطيعي فيقول :

ولكن لا يجب الاعتقاد أن فلاناً بعينه ولي وأن الله أظهر الكرامة على يده ،... بل يجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن 'ينكر صدور أي كرامة كانت من أي شخص كان على التعيين . ولا يكون إنكاره هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين ، ولا مانعاً عن سنة صحيحة ، ولا منصرفاً عن الصراط القويم...^(٢)

ثم يعود فيقول :

لكن من 'ينكر أن الله أولياء معينين فهذا هو المخالف للقرآن وإجماع أهل السنة^(٣) .

ثم ينتقل بعد ذلك الى الحديث عن التوسط بالأولياء ، أحياء أو أموات ، فيقرر جواز ذلك على اعتبار أن الولي إذا مات

وفقد الحياة الحيوانية بقيت نفسه وروحه على حياتها الملكوتية وتماثلت يحسبه تعلقاً آخر^(٤) .

الى أن يقول :

فلا مانع عقلاً أن يكون بعض أرواح الأولياء والصالحين

(١) محمد شاهين حمزة، السيدة نفيسة، الطبعة الثانية، مكتبة الجندي، ١٩٧٠، ص ٧٨ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٧٩ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

بعد موت الأجساد سبباً بدعائها وتوجيهها الى الله تعالى في قضاء
حوائج بعض الزائرين لهم المتوسلين بهم ... (١)

بالإضافة الى هذا الموقف الرسمي والذي يمر فيه الملقى عن رأي الدولة
فإن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي يستند اليها المصدقون بالأولياء
ويفهمونها فهماً مباشراً وبسيطاً خالياً من الإطار الفلسفي الذي صاغ به الملقى
قتواه ومسقطا التحفظات التي ذكرها . وهذا بطبيعة الحال يحمل هذه
الدعوى الى التصديق بالأولياء وكراماتهم أقرب الى عقلية الجماهير ونفسياتها.
فقد ورد في صحيح البخاري عن النبي أنه قال :

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ،
ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع ، وببي يبصر ، وببي يبطش ، وببي
يمشي ، فقلن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذ بي لأعدينه .

والغزالي نفسه يؤكد انكشاف « سر الملكوت » وتلاؤك « حقائق الأمور
الإلهية » فيمن يتولى الله أمر قلبه ، فالأنبياء

والأولياء انكشف لهم الأمر ، وفاض على صدورهم النور ، لا بالتلمس
والدراسة والكتابة للكتب ، بل بالزهد في الدنيا ، ... والإقبال
بالكلية على الله تعالى ، فمن كان لله كان الله له .

... وإذا صدقت إرادته ، وصفت همته ، وحسنت مواظبته ،
تلمع لوامع الحق في قلبه ويرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى ،
فينكشف له الشيب ويحصل له اليقين (٢) .

أما ابن تيمية فقد أثار في كتابه القرقان مشكلة جديدة في الولاية قسمها
الى ولاية للشيطان وولاية للرحمن . ويبدو من كتاباته أن الحوارق أو
الكرامات قد تظهر على أشخاص هم أولياء للشيطان ، فقال :

(١) عمدة شاميه جزء: السيدة نفيسة، الطبعة الثانية، مكتبة الجندي، ١٩٧٠، ص ٧٩ .

(٢) الغزالي ، إحياء علوم الدين ، ص ١٣٧٧ - ١٣٧٨ .

إن هذه الأمور وأمثالها ، أي الخوارق ، قد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة ، بل يكون ملابساً للتجاسات ، معاشراً للكلاب... فهذه علامات أولياء الشياطين لا أولياء الرحمن... وإن كان الرجل خبيراً بمخائلي الإيمان الباطنة ، فارقاً بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية ، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره...^(١)

ومن الناحية السياسية فإن الصوفية ، وخاصة حين تطورت إلى طقوس وتصورات تجتذب إليها الجماهير وتصرفهم عن واقع أوضاعهم السيئة ، لم تكن في يوم من الأيام خطراً على أنظمة الحكم تستدعي تدخل الدولة للقضاء عليها ، باستثناء بعض الحالات التي تتوفر فيها القدرة للتصوف على اجتذاب الجماهير إليه بحيث يشكل التفافهم حوله تجمعا جماهيريا قد يتطور إلى تحرك سياسي كما حدث للحلاج . فقد اضطرت السلطة للتدخل ضده وقتله بطريقة وحشية للغاية ، حين خاف الخليفة العباسي المعتز والوزير حامد بن العباس الذي أوعز إلى الفقهاء بمحاكمته ، حدوث فتنة في بغداد سنة ٣٠٩ هـ / ٩٢١ م . ف ضرب ألف سوط ، وقطعت يده ورجلاه وأحرق بالنار^(٢) .

على أن حركة التصوف قد خرجت كثيراً في بعض صورها عن حدود المبادئ الإسلامية . فادعى بعضهم أن من « اتصل بالله وبلغ الغاية في الفناء » خضع له الكون وقوانينه ، جرى على يديه خرق المادة بما يسمى « الكرامات » مقابل ما كان للأنبياء من معجزات » . كما قالوا :

(١) عبد الكريم الخطيب ، نشأة التصوف ، ص ٤٨ .

(٢) يبدو أن التهمة التي وجهت إلى الحلاج وسببت قتله هي تهمة « القرمية » . وكان القرامطة يريدون توسيع دائرة خلافة أهل البيت ، وينعوا الخلفاء العباسيين . وقد انتشرت دعوتهم في العراق وخراسان وجزيرة العرب . راجع أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، جزء ٢ ، ص ٧٥ . وقد ذكر الاصطخري أحد معاصري الحلاج للتأخرين ، أن الحلاج قد أثر في كهراء أهل بغداد - جماعة من الوزراء وطبقات من حاشية السلطان وأمراء الأمصار - تأثيراً قوياً فادر المثال . الاصطخري ، المسالك والممالك ، ص ١٣٩ . كما ورد في كتاب المسالك والممالك لابن حوقل أن الحلاج كان في أول أمره داعياً من دعاة الفاطميين .

إن من بلغ درجة الولاية تحور من المظاهر ، أي غير ملتزم
بالشرعة ... بل أشاعوا أن المصية لا تمنع الولاية^(١) .

فعرضوا السلطة بهذه الأقوال والادعاءات والتزعات الى الخطر ، فاتهموا
بالزندقة ، واثارت العامة عليهم ، فقتل منهم نحو « نيف وسبعين » وسبق
الكثير منهم الى السجون كالجنيد وسحنون^(٢) .

وقد وجه عدد من فلاسفة الإسلام نقداً مريراً الى حركة التصوف ،
وخاصة لأفكارها المتطرفة فقد :

أشار الى ذلك ابن سينا في كتاب الارشادات في فصول التصوف
منها فقال : جل جناب الحق أن يشرعه لكل وارد ، أو يطلع عليه
الواحد بعد الواحد (إشارة الى انتقال السر الإلهي من قطب الى
قطب) وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي ،
إنما هو من أنواع الخطابة وهو يمينه ما تقول عليه الرافضة ،
ودانوا به . ثم قالوا بقرئيب الأبدال بعد هذا القطب كما قال الشيعة
في النقباء^(٣) .

كذلك وجه ابن حزم نقده اليهم ، وبما قاله :

إن من الصوفية من يقول أن من عرف الله سقطت عنه الشرائع ،
وزاد بعضهم : واتصل بالله تعالى . وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا
هذا رجلاً يكنى أبا سعيد أبا الخير من الصوفية ، مرة يلبس الصوف
ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال ، ومرة في اليوم يصلي

(١) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٢ ، ص ٦٤ . راجع متر ، الحضارة الاسلامية...
ص ٥٩ . كان الشافعية مثلاً (نسبة الى الشافعي المعروف بابن أبي العزاقرة) وهو من قرية من
قرى واسط) ينتفرون ترافعات الصيام والاعتزال ويبيحون الفروج ولا ينكحون أن يطلب
أحدهم من صاحبه حرمة ، بل يرون أنه لا بد للفاضل منهم أن ينكح الفضول ليولج النور
فيه . كذلك كانوا يقولون بـ « الحيلة » . يقول المجري : معجم الأدياء ، جزء ١
ص ٢٩٦ - ٣٠٧ .

(٢) أحمد أمين ، ظهر الاسلام ، الجزء ٢ ، ص ٦٩ .

(٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٣ .

الف ركة، ومرة لا يصلي فريضة ولا نافلة؛ وهذا كفر محض...^(١)
ولم تتوقف حركة الإستهيا من الصوفية عبر القرون وإن لم تنشأ عنها
مدرسة منظمة قوية تتولى محاربتها والقضاء عليها وعلى تأثيرها المغطل لعملية
تخلص الجماهير من رواسب الخرافة . ورغم أن شخصيات كبيرة من أهل السنة
أبدت استنكارها لأفكار وممارسات الصوفية بين آن وآخر ، إلا أن موقف
أهل السنة استمر في غالبته متماطفاً مع الصوفية .

ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين هاجم عبد الرحمن
الكواكي الصوفية في كتابه أم القرى واتهمهم بأنهم
لم يرضوا بالشرع المبين ، وابتدعوا أحكاماً في الدين سموها علم
الباطن ، أو علم الحقيقة ، أو علم التصوف^(٢) .

وفسر فلسفتهم بأنها قائمة على تأويل المتشابه من القرآن والأحاديث
والآثار ، أو الأحاديث الموضوعة من جانبهم . وقرعهم بإتخاذهم الدين ملهاة
وملعبة إذ أنهم :

اتخذوا دين الله لهواً ولعباً ، فجمعوا منه التخي والرقص ونقر
الدفوف ودق الطبول ولبس الأخضر والأحمر واللعب بالنار ...
يخدعون بذلك البسطاء ويستزهبون الحقاء^(٣) .

ثم هاجم الكواكي تواقهم واتهم بعضهم بالبلاهة فقال :
ومنهم قوم يعتبرون البلادة سلاحاً ، والحمول خيراً ، والحبل
خشوعاً ، والصرع وصولاً ، والهديان عرفاناً ، والجنون منتهى المراتب
الصعب للكمال^(٤) .

وأكد الشيخ محمد عبده موقف الكواكي ، وأثبته سواء من حيث ادعاءات
المتصوفة أو سلوكياتهم ، ووجه اليهم تهماً تشبه ما قاله الكواكي فيهم ،
فهم في نظر الشيخ محمد عبده :

-
- (١) ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ، الجزء ٤ ، ص ١٨٨ .
(٢) عبد الرحمن الكواكي ، أم القرى ، الطبعة المصرية ، حلب ، ١٩٥٩ ، ص ٩١ .
(٣) نفس المصدر ، ص ٩٣ .
(٤) نفس المصدر والمصفة .

خليط من الناس جمعهم وحدة الفرار من الدنيا وحب الكسل ،
والابتعاد عن أي عمل يعود على الانسانية بالنفع ، وهم إما فاشل
عجزت نفسه عن السير في طريق الحياة والأخذ بالأسباب والمسببات .
وهم إما مسخ مشوه منبوذ في المجتمع وإما طريد من طرداء العدالة
أراد أن يستتر وراء هذا المظهر الخادع حتى يفلت من القصاص .
وإما أبله قد ألقى في روعه أنه حبيب الله وصفته وقد وجد هؤلاء
أنصار ومحبذون يؤيدونها وينشرونها بين الجماهير فيخدرونهم بخدوهم
السام ، وهم يلقون في روع الناس أن الحياة الدنيا دار فناء وبأخذون
في ذمها وتنفير الناس من العمل السليم . وبما يؤثر عنهم قول الصامة
أن الرزق ليس بالسطارة وأن المجتهد قد لا يكون له نصيب من الحياة
وأن الخامل قد يصيب المجد فيها ، وأن الدنيا دار فناء والزهد فيها
خير من التمسك بها ...^(١)

كذلك اتخذ أحد أمين موقفاً يقوم على الاستنكار والسخرية بالمتصوفة
وخاصة المتأخرين منهم ، فقال يصف حالة التصوف :

صار في أغلب الأحيان ، إلا في القليل النادر ، صناعة
لكسب العيش .

وتتطلب هذه الصناعة عمامة خضراء وسبحة طويلة غليظة
والتظاهر بذكر الله ، ودعوى غايبته الأولياء والاتصال بهم عن
طريق الروح ، وقد ذمهم كثير من الناس والشعراء^(٢) .

وهو ينقل عن الجبرتي انتقاد الأخير لأعمال المتصوفة فيحكي قصة عن شيخ
كبير من مشايخ الطرق الصوفية أعطته وزارة الأوقاف أربعمائة جنيه ليصرفها
على الاحتفال بالولد النبوي ، فأتضح أنه مدين لتاجر مشهور « بشمن صناديق
مشروبات روحية » .

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر في معركة التفریب والتبعية الثقافية ،
مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ص ٤٧٩ - ٤٨٠ .
(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات ... ، ص ١٢٠ - ١٢١ .

لم تقتصر التهم الموجهة الى الصوفية على الناحيتين العقيدية والسلوكية ، بل امتدت لتضع عدداً من الفرق الصوفية في قفص الاتهام من الناحية السياسية . يذكر أنور الجندي في معرض حديثه عن الخلاف بين السنة والصوفية أن عدداً من الفرق كانت أدواتاً للاستعمار في أنحاء متفرقة من الوطن العربي ، فيقول :

لقد كان للصوفية دوران واضح لا سبيل الى إنكارها :
الدور الأول هو استغلال الاستعمار لهذه الفرق لخدمة أغراضه...
وفي مصر إبان الاحتلال البريطاني كانت الطريقة الدمرداشية التي يرأسها عبد الرحيم الدمرداش تحظى برعاية الاستعمار . وقد حرصت الصحف الدائرة في فلك التغريب (يقصد الدعاية الى الأخذ بالثقافة الغربية) أن تدعو لها وتحمى وتصورها بصورة العمل النافع ...
وفي السودان وفي المغرب كانت بعض الطرق الصوفية أداة من أدواته (يقصد الاستعمار) ...

ومما يذكر أن الاستعمار أفاد من جموع الصوفية في رسم صورة مزوية للشعوب التي احتلها ...

... في الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي .. « انقلبت الزوايا بعد مؤسسها الأولين الى معاهد خرافات وأباطيل تستمر غفلة العامة ويلهمهم ، فتنال منهم مال السحت الذي يدفعونه بصفة نذور وينفقه رجال الزاوية على ملاذم وملاهيهم ومنكراتهم ... » .

وأشار غلال الفاسي في كتابه « المغرب العربي » :
« ... أن الدعاية الفرنسية جندت في الشمال الافريقي قسماً كبيراً من مشايخ الطرق الصوفية الذين اعتادوا أن يعملوا لمصلحة رجال الحكم ، أو الذين خلقتهم الإدارة الفرنسية لتسخيرهم في أغراضها ، فاشتغل محمود التيجاني في الجزائر وعبدالحى الكتاني في المغرب بوابن عزوز في تونس دعاة متحمسين للسياسة الفرنسية ... »^(١)

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ... ، ص ٤٨٠ - ٤٨١ .

ويؤكد الجندي أن عدداً من المسلمين تيقظوا الى خطر هذه الفرق ، وفطنوا الى مفاهيم الإسلام الحقبة التي "تحرقها الطرق الصوفية" ، وأن هذه الطرق كما صورها الشيخ محمد عبده تحمل

الدعوة الى التواكل والقدورية ، وتنفيذ الناس من العمل ، وتحت هذه المناوئين يمكن دعوة الناس الى قبول الاستعمار والرضى بالحكام المستبد وقبول الغزو الأجنبي ...^(١)

ولسنا هنا بصدد بحث صدق الاتهامات التي توجه الى المتصوفة فيما يتعلق بملاقاتهم مع الدوائر الاستعمارية ، وإن كنا نتفق مع الرأي القائل بأن ممارساتهم الخرافية لها تأثير ذهني مدمر على عقلية الجماهير البسيطة التي تنخدع بادعاءاتهم . وما يحنا هنا هو التأثير السلبي على العقلية الجماهيرية الذي تركه الآراء الإسلامية المختلفة حول المتصوفة والأولياء .

المتصوف أو الولي يتأرجح بين الولاية لله والولاية للشيطان ، أو بين السماء والأرض . والفرق بين أن يكون ولياً لله أو ولياً للشيطان فرق غير معروف . فالظاهر لا ينبئ بالباطن والمظهر ليس دليلاً على الجوهر . عين الانسان عاجزة عن رؤية الحقيقة ، وعقله عاجز عن التعميل . ادعاء الولاية والكرامات تسند آيات وأحاديث نبوية وآراء لشخصيات إسلامية ، والنتيجة : أن يصبح الانسان العادي على استعداد للتصديق بأي شيء ، أو يجمع المناقضات في ذهنه دون أن تلفي واحدة منها ، الأمر الذي ينمكس على ميكانيكية التفكير ككل .

ومع أن موجة التعليم التي بدأ يتعرض لها العالم العربي منذ أوائل هذا القرن قد ألحقت القرصعة لقطاع عريض نسبياً من المتملكن من الشرائع الوسطى والذين أن يتخلصوا قليلاً من جزء من الخرافات التي كانت جزءاً أساسياً من الحياة العلمية والثقافية السائدة . ومع أن العديد من الناس قد يتسرب اليه الشك بصدق دعاوى المتصوفة سواء من حيث الولاية أو من حيث الكرامات ،

(١) أنور الجندي ، الفكر العربي المعاصر ... ص ٢٨٢ .

أو يفسر الشك اليه بسبب تصرفاتهم التي تعتبر خارجة عن العرف الاجتماعي الإسلامي التقليدي ، وأن العديد من المتعلمين قد يحاول أن يوفق بين جزء مما تعلمه وبين قناعاته الدينية والاجتماعية ، إلا أن طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد العربية تحمّل هذا الشك ، وتطفئ جذوة التحليل العقلاني بفعل الضغوط الاجتماعية مزاحية وطلباً للسلامة والراحة من ناحية ثانية .

إن التراث الثقافي للجماهير لقبولها أو رفضها للأولياء هو تراث ديني وتاريخي بالأساس . وخلال آلاف السنين أصبح الكاهن أو القديس أو الولي جزءاً أساسياً من الواجهة الاجتماعية بفضّ النظر عن حقيقة الفلسفة الدينية - شكلاً وموضوعاً - التي يستند إليها .

ولأن حظ الشرائع الدينية من التعلم يكاد لا يُذكر^(١) فإن قدرتها على التعليل ضعيفة بطبيعة الحال ، وتفتقر إلى القدرة على المتابعة والربط ورؤية المتناقضات الفكرية أو السلوكية إلا فيما يسها مباشرة وبشكل أقرب إلى المغفوية . أضف إلى ذلك أن « مبدأ جهل الإنسان بنهاية الله ومراده ، ومبدأ الظاهر لا يدل على الباطن » تعني بالتطبيق العملي أن أحداً لا يستطيع أن يصدر حكمه على الأشياء ، وتعني سيطرة حالة من « الإرجاء الذهني إلى يوم القيامة » وهذا ما تجد الجماهير نفسها مضطرة إلى الانسياق فيه . ومن ناحية ثانية ، وهذا هو الأمر ، تطبيقاً أن اهتمام الجماهير الفقيرة بالأولياء وكراماتهم هو في الناحية العملية اهتمام وراء حاجات ومصالح صغيرة يريدون قضاءها . فالجماهير البسيطة تخاف الولي أو الصالح لأنها تتمتع أنه قادر على إيداعها إذا هي أغضبت إذ « أن الله رجلاً إذا أرادوا أراد » أو كما ورد في الحديث القدسي « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » وهي ترغب في الولي لأن دعوته مستجابة ولأنه وسيطها إلى الله . ولذلك لا يحيا في كثير أو قليل أن يكون شيخ الطريقة عملاً . للاستمرار أو لا يكون ؟ لا لأن الجماهير أقل

(١) تصل نسبة الأمية في ريف البلاد العربية إلى تسعين بالمئة ولا تغل عن السبعين .

وطنية ، بل لأن صراعاتها اليومية من أجل البقاء ، صراعاتها ضد المرض والموت تأخذ كل طاقاتها الجسدية والذهنية . ولأن المجتمع لا يزال متخلفاً حضارياً تحكه علاقات متخلفة تنسم بالزيف من ناحية ، والقسوة من ناحية ثانية ، فإن الفلاح البسيط يمه أن تتحقق مطالبه الصغيرة ، ولا بأس أن يكون شيخ الطريقة أو الولي أو صريحه أو خادم الضريح ستاراً يختفي خلفه الضعف والقصور الإنسانيين .

إن المرأة الريفية الفقيرة - أو مثيلتها في المدينة - المهددة بالطلاق لأنها لم تستطع أن تنجب لزوجها خلفاً مستعدة لأن تقبل بنصائح الولي أو الرجل الصالح سواء كانت هذه النصائح نظرية أو عملية . وإذا تحقق لها الحمل ، وهذا يعيد إلى زوجها رجولته ، وبالتالي كرامته ، ويعزز من قوته الاقتصادية في نظر المجتمع ، إذا تحقق الحمل فلا شيء بعد ذلك بهم ، ويصبح الولي أكثر شعبية وأقدس مكانة .

إن الجماهير الفقيرة تحت وطأة الاحتياجات اليومية لا تستطيع إلا أن تقبل بالولي كما هو . أما حقيقته فإلهها أعلم .

فإذا انتقلنا إلى الشرائح الأرقى في السلم الطبقي ، فإننا نلاحظ حاجة أفراد هذه الشرائح عموماً للأولياء والصالحين بحكم الإمكانيات الاقتصادية « المعقولة » نسبياً التي يعيش بها قطاع الطبقة المتوسطة ، وتوفر الخدمات الطبية والتعليمية في المناطق المدنية بالإضافة إلى ما تحمله حياة المدينة من تسهيلات مهما كانت كفاءتها قليلة إلا أنها غير متوفرة في الريف .

غير أن عدم استقرار الأنظمة السياسية والتغير المستمر في السلطة الحاكمة (منذ مئات السنين عبر التاريخ العربي) وانعدام الحرية السياسية والاجتماعية وافتقار الدولة إلى المؤسسات الداعمة الثابتة التي توفر للفرد الحماية السياسية والضمان الاقتصادي والاجتماعي ، كل ذلك بالإضافة إلى الرصيد الخرافي في الذهنية والاجتماعية وعقم أساليب التعليم ينعكس على الموقف العقلي لأفراد الطبقة المتوسطة تجاه التناقضات التي تذكر عند الصوقيين والأولياء . وهذا يدفعهم إلى اتخاذ موقف محايد أو متساهل أو « مضمض العينين » طلباً للسلامة

وإبتعاداً عن المشاكل التي قد تنقرب على اتخاذ موقف مضاد للرجل الصالح . ذلك أن الخوف من أن يكون الرجل ولياً لله حقاً ، وبالتالي تكون دعوته مستجابة ما زال متأصلاً في نفسية الفرد منذ طفولته . وكما عبّر عن هذا الموقف أحد الأساتذة الجامعيين بقوله : « الأخمن لي والأسلم أن أصدق بأنه ولي . فإن كان ولياً حقاً ربما نالني خير من دعواته وبفضل بركاته . وإن كان كاذباً وولياً للشيطان فإن الله سوف يحاسبه على ذلك ولن يصيبني ضرر لأن نيتي حسنة ومخلصة على أي حال » .

وهكذا وبمثل هذا الموقف الفردي الذي يفتقر الى الوعي السياسي والاجتماعي والإلتزام تجاه قضايا الجماهير ، يتجاهل كثير من الذين اتبعت لهم فرص التعليم يتجاهلون استمرار الخرافة في أوساط المجتمع لأنهم محكومون بعبادة الخوف من القوى الخفية الفيبية منذ الطفولة ولأنهم غير متأكدين من مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي ، ويخشون على هذا المستقبل أن يفسده تدخلهم في مسائل الدين والشيطان والأولياء وما شابه ذلك .

أما الفئات الحاكمة فوقفها واضح تماماً : ما دام هؤلاء الأولياء لا يهددون السلطة بشكل أو بآخر فإن صلاحهم أو عدمه مسألة قانونية .

وعلى الرغم مما تقدم فإن الطرق الصوفية والتي تعتبر العمود الفقري لفكرة الأولياء والكرامات ، ما زالت واسعة الانتشار في وقتنا الحاضر في البلاد العربية من المغرب وحتى العراق ، وأنه على سبيل المثال :

مئات الآلاف في مصر سواء في المدن أو الريف ما يزالون ملتزمين بعمق تجاه طريقة صوفية أو أخرى ... وأنه في عام ١٩٦٤ ذكر (لؤلؤف) أسماء أربع وستين طريقة صوفية تمارس نشاطها في مصر . وهم يمثلون جميعاً في « المجلس الصوفي الأعلى » ... والذي كان يمين رئيسه من قبل الحنبلي ، ثم من قبل الملك ، ثم من قبل رئيس الجمهورية ... (١)

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge Press, (١)
1970, pp. 63, 64, 67, 68.

ووقد حاول الكوكواكي أن يرجع إقبال الجاهل على التصوف سواء بالمارعة أو بالتصديق

الى تصنيف الدين على المسلمين (من قبل الفقهاء) ... بسط المسلم لا يكاد يحكه أن يعتبر نفسه مسلماً طبعاً لتفوق تطبيق جميع عقائده ... فبذلك أصبح الجهور الأكبر من المسلمين يستندون في أنفسهم التهاون اضطراراً ... وكم من مسلم يحكم عليه للفقهاء الشافعي بأنه نسل عفاح ومقيم على السفاح وراض الحارجه بالسفاح، الى غير ذلك ... فهذه التصنيف صار المسلم لا يرى لنفسه قسراً، إلا بالإلتفات الى صوفية الزمان الذين يؤمنون عليه الذين كل التهوين ..

ولم يكن الكوكواكي في رأينا بعيداً عن الصحة، حين الإطار الديني لتفسير حركات الجاهل، إلا أننا من الناحية الاعتقادية نرى أنه لا يستبعد أن يكون شعور المسلم وسخطة في الطبقات الدنيا بأنه متضائل القيمة الى حد يكاد يكون خطئاً بالنسبة لله وحكمته وإرادته وقدرة، وانعدام التسلسل الهرمي في الملكية الدينية كما هو في المسيحية مثلاً فقد ساعد على قبول عقيدة المسلمين لفكرة السلم الصوفي، على اعتبار أنه يشكل تدريجاً مقبولاً بين ضالة الإنسان وعطفه لله. كذلك فإن الحياة الضعيفة بين الله والإنسان لا تحصل فقدراً، ولو من الناحية النفسية على امتيازها بمؤمن وخطاه، خلقة وأن أموره الاقتصادية والاجتماعية السنية تؤكد له حيزه وانسحقه^(١).

إن فهم ما يتوجب على الأفكار الصوفية فيها يقتضي بعناية الجاهل هو:

- ١ - الإيمان بالأولياء وما يودع فيهم من أسرار، وبالتالي تقديسهم والمقارنة.
- ٢ - الإيمان بالكرامات التي تنسب اليهم.
- ٣ - الأعية التي ألهمها لقضاء الحاجات.
- ٤ - تعيين فكرة الاستسلام والإطعان المواقف والامد فيه.
- ٥ - مفارقة المعبد من الملقوس الاجتماعية السنية تنمي الإنسان وإدائه وتقصده غفلة.

(٥) عبد الرحمن الكوكواكي، أدم القنوي، ص ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١.

وتسمى مصر القرون تجمعت في معظم أرسباء الوطن العربي، ووسطها مصر
والبحر المتوسط والشمال الأفريقي (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب) دقافة طوالة من
الأسماء التي تنتظر إليها المهاجر كأولياء لها، فقامت منتشرة في المدن والقرى.
فن أشهرها في بغداد وسمرقند بمدينة الأولياء لكثرة من عاش أو دفن فيها.
عبد القادر الجيلاني، والجنيد، وشهاب الدين السهروردي. ويقترب ممثلي
ضريح ابن العربي الصوفي الشهير، وفي مصر إبراهيم السموقي وأحمد البوزي
ومقامها في طنطا. ومن الأولياء المعروفين كذلك الشاذلي. وتكثر الأضرحة
لأولياء مختلفين في الطريق إلى طرابلس الغرب، ليبيا^(١). أما ضريح الشيخ
السوسي فهو في الصحراء قرب جيزوب. وفي تونس لأضرحة ابن عرويس،
وابن قاسم، وابن حميد. أما أشهرهم فهو سيدي غطس. ويشتهر سيدي
برمدين في الجزائر، وكذلك عبد القادر الجيلاني، ولي المراتك الشهير، ومن
أولياء مدينة مراکش في المغرب الأقصى بن عباس وسليمان الجزولي، ومن
أشهر أوليائهم ومولاي ادريس مؤسس الأسرة الإدريسية.

ويع أن العدد الأكبر من الأولياء هو من الرجال، إلا أن حظ النساء
في هذا المضمار لم يكن صغيراً. فالسيدة غفينة، والسيدة زوين في مصر مثلاً
شهرتهما لا تقل أبداً عن الأولياء الرجال المعروفين. وأسماء الأولياء كثيرة
ومألوفة، تبدأ عادة بلقب الشيخ أو السيد أو سيدي أو السيدة أو مولاي
أو «الست» أو الشيخة إلى آخر القافة. وكثير من هذه الأسماء غير معروفة
إلا في حيطها الضيق مثل القرية أو الحارة. وبحيث يكاد المرء أن يستنتج
أن كل تجمع سكني له مولاه أو سيده الخاص والذي غالباً ما يكون غير
معترف به لدى التجمعات السكانية الأخرى. ونجد هنا شلياً إلى حد كبير
بين تفكير الأولياء وتفكير القديسين عند المسيحيين.

(١). راجع على سبيل المثال كتاب الدكتور عبد الجليل الطاهر، المجتمع الليبي، المكتبة
المصرية، صيدا، ١٩٦٩، ص ١٦٥-١٧٣.

٢ - الكرامات

لا نريد هنا أن نبحث في موضوع الكرامات من حيث مدلولاته الصوفية أو حقيقة كونه قائماً على أسس دينية صحيحة من وجهة نظر رجال الدين أنفسهم ، وإنما يهنا هنا مفهوم الكرامات في ذهن الجماهير وما يمكن أن تكون عليه هذه الكرامات ، وإن كان بإمكاننا من الناحية التقديرية أن نقول بأن المعبدين من رجال الدين يقرون جواز حدوث الكرامات ، والقليلين منهم ينكرونها .

إن معظم الأفكار الدينية في بقاع العالم المختلفة ، كما هو معلوم ، ترسخ في أذهان الجماهير الفكرة القائلة بأن أمراً ما خارقاً للعادة ، غير مألوف للناس ، غير متفق مع ما هو سائد من علاقات طبيعية قد يظهر على أيدي بعض الرجال الذين تربطهم بالآلهة علاقة ما خاصة . فالأنبياء تقع على أيديهم المعجزات ، والقديسين أو الأولياء قد تظهر على أيديهم كرامات أو خوارق لا تختلف من حيث الظاهر كثيراً أو في أذهان الجماهير عما هو معجزة^(١) .

(١) ورد في رسالة القشيري أن « الإمام أبو إسحاق الأسفرايني رحمه الله ... يقول من الفرق بين المعجزات والكرامات أن الأنبياء عليهم السلام مأمورون بإظهارها والولي عليه سراً وإخفاها والتي صلى الله عليه وسلم يدعي ذلك ويقطع القول به والولي لا يدعيها ولا يقطع بكرامته لجواز أن يكون ذلك مكرراً » . القشيري ، ص ١٥٨-١٥٩ . يذكر آدم مقر في كتابه المضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، الجزء الثاني ، ص ٥٣ : « اتنا لا نجد أنه قد وقع على أيدي المسلمين في ذلك العهد ما كان يقع على أيدي أصحاب الخوارق المتصاري من إحياء الموتى ؛ أما المسلمون فلم يصلوا إلا إلى قيام الحيراء بعد موتها على أيديهم » . (كما جلت في رسالة القشيري ، ص ١٧٤) .

وقد جاء في كتاب **جهرة الأولياء** وأعلام أهل التصوف، لمحمد أبو الفيض
المتوفى الحسيني ، أن :

الكرامة للولي رتبة ثانوية للمعجزة بالنسبة للنبي، وتأتي في الترتيب
بمنها مباشرة ، فمعجزة النبي مقرونة دائماً بالتحدي واستدرار
الايان والتصدق من قلب مشاهدتها عن طريق المعجزة بحرق المادة
كإسراء محمد وانطلاق البحر لومس وإحياء الموتى لميس وغير ذلك ،
ومعجزة محمد ﷺ الكبرى في أنه أمي وأنه أنزل عليه القرآن...^(١)
وفي المنطقة العربية راجت القصص والحكايات المبدعة عن الكرامات
بسبب اكتساب هذه الكرامات طابعاً دينياً ، سواء من حيث التفسير أو من
حيث علل الحوادث . وكان المتصوفة هم أكثر الناس ترويحاً لهذه المسألة
بحيث لم يتركوا شيئاً خارقاً للعادة مبطلا لقوانين الطبيعة يمكن أن يتصوره
خيالهم إلا ذكروه ونسبوه الى أحد أوليائهم . فقد ورد في رسالة القشيري
أن الكرامات :

قد تكون إجابة دعوة ، وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة
من غير سبب ظاهر ، أو حصول ماء في زمن عطش ، أو تسهيل قطع
مسافة في مدة قريبة ، أو تخليصاً من عدو ، أو سماع خطاب من
هاتف ، أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة^(٢).

وفي الوقت الذي حارب بعض علماء المسلمين ، وخاصة الفقهاء ، مقولات
الصوفية وما يدور منها حول الكرامات كما فعل الإمام ابن الجوزي في كتابه
تليخيص إبليس حيث نسب هذه الظواهر الى الشيطان^(٣) ، إلا أن الجماهير
بحكم واقعها الحياتي ومستوى تقدمها العلمي كانت وما تزال ميالة الى تصديق

(١) محمد أبو الفيض المتوفى الحسيني . **جهرة الأولياء** ، الجزء الأول ، ص ١٠٥ .

(٢) رسالة القشيري ، ص ١٦٠ .

(٣) إن عدداً من خاصة الصوفية لم يعمدوا للكرامات شأنها كما هو واضح في رسالة
القشيري ، ص ٢٦ ، ١٦٥ ، ١٧٢ . فيحكي عن أبي سهل القشيري (المتوفى عام ٢٧٣ هـ
أو ٢٨٣ هـ / ٨٨٦ أو ٨٩٥ م) أنه قال : « أكبر الكرامات أن تبدل خلقاً منغوماً
من أخلاقك » .

كثير من هذه الفضائل. ويوضح أنه نسبة: خواررو الأحداث: إلى أئمة الصوفية: بلهب خيل الجاهل. ويؤيد من تطلعه: هؤلاء الأئمة وأتباعهم ، ويمزق في نفس رقت المكافاة: المديونية: للصوفية: في نفوس الجاهل. سواء رغبة: في أن يصيبهم جزء من الكرامات الحيرة: هؤلاء الأولياء أو خوفاً من انتقامهم الذي يرحون بقصصهم أنه قد يكون مدمراً . فقد ورد في الحديث القدسي :

من عادي لي ولما فقد آذنته بالحرب ... (١١)

وفي حديث قدسي آخر :

عبي أنا الذي يقول الشيء كن فيكون ، فأطمني اجعلك بقدرني ربانياً تقول الشيء كن فيكون (١٢) .

والصوفيون يؤكدون أن ما يدعون به بين العامة من كرامات قد ورد في القرآن وفي الأحاديث استناداً إلى القولة بأن الله يفعل ما يريد ومتى يريد وبالكيفية التي يريد دون أن يكون هناك اشتراطات من نوع معين

... والمجب كل المجب من ينكر الكرامات ، وقد جاءت في الآيات الكونية ، والأحاديث الصحيحة ، والآثار المشهورات ، والمحكايات المستفيضات الصادرة عن العيان والمجاهدين ، من السلف والخلف ، وبلغت في الكثرة والشهرة في جميع البلاد ، مبلغاً يخرج عن الحصر والتعداد . قال: ثم إن كثيراً من المنكرين لو رأوا الأولياء والصالحين يطعمون في الهواء لقالوا هذا سحر ، أو قالوا هؤلاء شياطين ... (١٣)

وليس هناك شرط عقلي أو مواصفات خاصة يجب توافرها في صاحب الكرامة . فقد يكون رجلاً عادياً متديناً أو غير ذلك ، عاقلاً أو أبله . يقول ابن عطاء الله :

-
- (١) د. عبد الحليم عمود ، مغزى الإسلام ، العدد ٥٤٤ ، أبريل ١٩٩٤ ، ص ٣٨ .
 (٢) حمزة أبو القيس التوزلي الحسيني ، جهرة الأولياء ، ص ٥٦ .
 (٣) يوسف بن اسحق البزري ، جامع كرامات الأولياء ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٦٢ ، الجزء الأول ، ص ٥٩ .

وعلاوة على ذلك، فإنها تتكفل له الاستقامة^(١) ..

بل في قلادة بعض التصوفية عن كرامات معينة :

ما رأيت هذه الكرامات إلا على أيدي البه من الصادقين^(٢) .

أما الكرامات فقد قسموها إلى أنواع أو فصائل ، جعلها النتائج السبكي في طبائعه القلبية أكثر من أربع وعشرين نوعاً : إحياء الموتى ، كلام الموتى ، انقلاق البحر والمشي على الماء ، إزواء الأرض ، كلام الجملات والحيوانات ، إزراء الطل ، طاعة الحيوانات ، طي الزمان ونشر الزمان ، استجابة الدعاء ، إمساك اللسان ، جذب بعض القلوب ، الانجاب ببعض الخفيات والكشف ، الصبر على عدم الطعام والشراب ، مقام التصريف ، القدرة على تناول الكثير من الغداء ، الحفظ عن أكل الحرام ، رؤية المكان البعيد من وراء الحجاب ، الهية (بحيث يموت المشاهد من الرؤية) ، كفاية الله لهم الشر ، التصوير بأطوار مختلفة ، اطلاع الله أيامه على ذنائب الأرض ، عدم تأثير السمومات .. الخ^(٣) .

ثم جعلوا لكل عضو من أعضاء الإنسان كرامة خصة به ولكل طبقة من الأولياء كرامات ، بحيث يبدو الشيء على الهواء وتحويل الرمال إلى طلم ، والماء إلى يابسة ، والشبح من غير طعام ، وكأنه جزء طبيعي من حياة هؤلاء ، الأمر الذي يشهر الجاهل بالهجر أمامهم والاتجاه إليهم دلفاً . وهذا التنوع في أنواع الكرامات يتيح للأولياء فرصة أكبر للحركة ، فيستطيعون أن يفسروا أي شيء وبأي شيء ..

إذ أم ما يميز خلق الأولياء ، هو السهولة التي يمكن للولي أن يصبح ولياً في نظر الجاهل المنفذ . ففي الوقت الذي يقل عند القديسين عند المسيحيين عن عدد الأولياء ، نلاحظ أن إعلان قديمة القديس يحتاج إلى

(١) الحسين جبهة الأولياء ص ١٠٧ .

(٢) التبراني جامع كرامات الأولياء ص ٤٢ .

(٣) الصدوق الشهاب ص ٤٨ - ٥١ . يجب أن «معلقة إبيد المور» التي لم تكن من الحواشي التي وصل إليها المسعودي من القديس . القرن الرابع الهجري . أصبحت ثمرة من الكرامات التي يقوم بها الأولياء زمن تاج الدين السبكي في القرن الثامن الهجري .

إجراءات كنسية قد تأخذ قروناً . وقد تتأخر الكنيسة في هذه الاجراءات في الوقت الذي تكون الجماهير قد أحاطت بالقدس بهالته القدسية لما يروى عنه من حكايات^(١) . أما بالنسبة للجماهير المسلمين فإن شيوخ الحكايات عن كرامات إنسان ما مهما كانت ظروفه غريبة أو غامضة كافية لتعميده ولبس في نظر البسطاء من الجمهور . فقد ذكر الحسيني في كتابه **جهرة الأولياء** أن :
 « رجال لا يعرفهم إلا الخاصة ، وهـ رجال يعرفهم الخاصة والعامة ، وهـ رجال لا يعرفهم الخاصة ولا العامة ، وهـ رجال أظهرهم في البداية وسترهم في النهاية » ، وهـ رجال سترهم في البداية وأظهرهم في النهاية ، وهـ رجال لا يعرفهم سواء ولا يطلع على ما بينهم وبينه إلا الحفظة الكرام الذين وكلوا بحفظ السرائر . وهـ رجال اختص الله بمعرفتهم^(٢) .
 وبهذه السلسلة من الاحتمالات التي تفترض أي شيء يدعيه الحسيني الباب أمام أي تحليل عقلائي أو أي استدلال منطقي ممكن اللجوء اليه ، حتى يطمئن الإنسان الى دعوى المدعي ، بمعنى آخر : الاحتمال قائم بأن يكون أي إنسان ولياً .
 ويقول في موضع آخر :

وهمة الوالي لا تخطيء في الغالب مدقها ولذا يقول **عجّاج** : « إن لله رجالاً لو أقسموا على الله لأبرم في قسمهم » ومعناه : ان لله رجالاً اذا اهتموا بالشيء كان بإذن الله حصوله واقعاً^(٣) .

ولقد أثرت هذه الحالة من انعدام «المواصفات المنطقية» المتلفة بالكرامات أو أصحابها ، في عقلية الجماهير العربية ، بحيث عمقت من عدم القدرة على التمييز بين ما هو مقبول وبين ما هو غير مقبول . ورسخت من الخاصية **الاعتية المعيزة للمنطق** ، وهي الاستعداد لقبول أي شيء وتصديق أي شيء .

(١) راجع ما جاء بهذا الخصوص في :

Encyclopaedia Britannica, Saints, vol. 19, 1968, pp. 886 - 888.

(٢) الحسيني **جهرة الأولياء** ، ص ١٠٠ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٠٦ .

هذا القبول والتصديق الذي يجمع في أغلب الأحيان المتناقضات النظرية والتطبيقية ، ويكون بالدرجة الأولى على حساب الحقائق العلمية أو المفاهيم العقلانية المدعومة بالعلم والحضارة الحديثة .

إن المدقق في الذهنية العربية المعاصرة يلح آثاراً واضحة لفوضى التصديق واعتباطية القبول وتناقضية المنطق تنسحب على موقف الإنسان العربي من الانجازات العلمية أو التكنولوجية المعاصرة ، أو من الأحداث السياسية أو الاقتصادية .

ولا يقتصر التصديق بالكرامات وما يترتب على ذلك من « الغاء العقل » على الطبقات الفقيرة الجاهلة ، بل يتعداها ليشمل قطاعات عريضة من المتعلمين أيضاً . وما يزال الانسان العربي المتعلم عاجزاً في أغلب الأحيان عن اتخاذ موقف حاسم من الخرافة التي تروى على صورة كرامة لأحد الأولياء . وعلمية المتعلم العربي لا تزال محصورة في أماكن خاصة تتطلب الظهور بمظهر العالم أو التحدث في العلم ، وكما عبّر الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه تجديد الفكر العربي :

وأما ثالث العوامل المقيدة لعقولنا عن الأصالة ، المكبة لأرجلنا عن السير ، فهو ذلك الميل الشديد الذي نحسه في نفوسنا نحو أن تكون قوانين الطبيعة لعبة في أيدي نفر من أصحاب القلوب الورعة الطيبة ؛ فيكفي أن يشاء الله لواحد من عباده أن يكون من الصالحين ، لينصرف «صلاحه» هذا - في أوهم الناس - لا إلى شئ الترفع وبناء الجسور ورصف للطرق وإقامة المصانع ؛ بل لينصرف «صلاحه» نحو تعطيل أي قانون طبيعي شاء ؛ فهو يأتي لك الفاكهة من هواء البقرة ، وليس من الضروري عنده أن تساج الفاكهة إلى تربة وماء وشمس وهواء ؛ وهو يقرأ لك للطروس المطوية ، لأن القراءة عنده ليست مشروطة ببصر ورؤية .

ويؤكد الدكتور زكي نجيب محمود الملاحظة التي أوردناها سابقاً فيقول :
ولو اقتصر الأمر في هذا على سواد العامة ، لما أخذنا عجب ...

لكن الأمر يحاوز هؤلاء إلى الضلعة، أنفسهم، وأخي غنلة؟ غنلة،
الكثماء، والقزباء، والتبسات، وطبقات الأرض؟ وحق؟ في عصرنا هذا؟
وأن؟ في قلب الجامعة؟!!

انك في يومنا هذا ليأخذك السجيب، أشد المجه، إذا ما أتيت، لكذا،
أن تجالس طائفة، من رجال العلوم، الطبيعية،، لتستمع، إلى ما يدبرونه،
بينهم من أخاديد عن تصديق وإيمان،، إذا، مما فتح لهم موضوع،
الحوار، والكلمات؟ إنهم عندهم يقبلون وهم في نشوة السعادة،
والرضى أن يحكي عن أصحاب، الصلاح والطيبة، والتقوى، كل الحوار،
التي تبطل أي قانون شئت من قوانين الطبيعة، كأن الله تعالى يرضه،
أن تكون سنته في كونه هوأً وعيناً؟، إن هؤلاء العلماء وهم في
معاملهم لا يقبلون إلا أن تكون قوانين العلم، حاسمة، صارمة، فما الذي
يصيهم إذا ما تركوا، معلمهم، وعدلوا إلى منازلهم يسرون؟ أيترون
عقولهم مع معارفهم البيضاء في حجرات المعامل، ليعودوا إلى منازلهم
وقد فرغت، رؤوسهم، إلا من الخرافة، وانعلم النقد وسرعة التضيق؟
أثقل عليهم عبء العقل، فيلقون به آناً، بعد أن لم يقرحوا في ظل
الخرافة التدي الطوزي المتع، القبيح؟

ويستطرد الدكتور زكي نجيب محمود، فيقول :

انني إذ قرأت ما أطلعه، من حكايات الخرافة، الساذجة عند
أسلافنا ... بما، أسمع بأذني من حكايات الخرافة، يروى بها بعض رجال
العلم فينا اليوم،، فأخفي البشة العميقة،، وأساءل : هل زاد هؤلاء
الرجال الذين ظفروا في ميادين العلوم، الطبيعية، والرياضية، بأعلى
الدرجات العلمية على أولئك الأسلاف السذج، شيئاً، في دجوة التضيق؟
هل زاد هؤلاء على أولئك، شيئاً، إلا صفات من علوم، حفظوها،،
ليلقنوها لطلابهم، تلقيناً لقساء، الزواجب، يتفقونها، على مظهر، الخيلة،
فيمسكون للأعين، وكأنهم، اختلقوا، عن سلق، المعالجة للعلوم، في نظرياتهم،
اثلاعية، إلى تسلسل الأحداث؟

أسلافنا السنج... وأقواتنا الملهزون: في عصر العلوم كلاً من سواه.
 في قول ما يمكنهم من أن من ذوي النوايا الطيبة، والقلوب المؤمنة
 من بطير في الهواء، بلا أجنحة، ومن يسير على الماء بلا حوامل،
 كلاً من سواه. في تصديق ما يمكنهم من قدرة أصحاب الكرامات
 على أن يعرفوا من وراء حفير على النار طملاً يكفي ألفاً من عباد الله
 الجائعين... كلاماً سواه في تصديق ما يمكنهم من القوة السحرية
 لكلمات تكتب أو تقرأ... فإذا المهزوم المطلوب غالباً منتصراً،
 وإذا الرزق كثير والخير وفير بغير عناء العمل^(١).

هذا الحق لدى المتم العربي له أصوله المادية وأصوله النمنية والنفسية..
 فرغم أن العلم قد أتاح للإنسان العربي نوعاً جديداً من المعرفة، إلا أن طبيعة
 الحياة في البلاد العربية ما زالت بعيدة عن الاستقرار والمنطقية والمصرية
 والثقة التي تتناسب مع العلم.. ما زال الإنسان العربي يشعر أنه مستقبل غير
 مضمون، مشاكله ليست أكيدة الحل، قد يتعرض له رئيسه بالسلط، لأن
 المؤسسات لا تدعو عن كونها عنكوبة بزاج أركانها وزواياهم. كل هذا يقوي
 نزعة الخوف من الجهول والخوف من المستقبل، ويدفع المتم إلى التصديق
 بالكرامة، ما دامت نسب الولي الصالح. فالتصديق على أي حال لا يشتر
 غضب الوالي، وبالتالي ينجم الإنسان من انتقامه. أو بمصاراة مختصرة،
 إن مللة الخرافة، ومسألة الأولياء بتصديق ما يقال يجب المتعجب.. فإذا
 أضفنا إلى ذلك استعدادية الطفل العربي منذ الطفولة لقبول المتناقضات وعدم
 الشعور بالتناقض، والفصل بين المومالي، أي العقلية التجزئية، نجد أن
 تكوين المتم العربي الحالي لا يحتمل أقل تصديقاً للكرامة من الإنسان البسيط.
 بل ربما يفارق واضح هو محاولة المتم لأن «يفكر» تفسيراً علمياً للكرامة
 التي يقبلها الإنسان البسيط استناداً إلى إيمانه الديني..

ولقد نشأ عن القضية الخرافة للأفكار والممارسات الصوفية، ولهمم بالظهور

(٢) ذكر نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، بيروت، ١٩٦٠، ص ٥٧-٦٠.

أو التظاهر بهيئات غير مألوفة (١) ، واعتقادهم بأن الله يضع سره في أولياته دون أن يظهر ذلك للناس وأن الولي قد يبدو للناس إنساناً بسيطاً عادياً ، أو درويشاً (٢) أو حقياً أبلهاً أو مجنوناً (٣) ؛ وقد يكون غنياً أو فقيراً ، واعياً أو غائباً عن الوعي في بعض الأحيان ، نشأ عن ذلك كله خلط عجيب بحيث أصبحت الجماهير الجاهلة غير قادرة على التمييز بين الدرويش وبين الأبله ، بين الغائب عن الوعي وبين « المييط » ، بين الولي الصالح وبين « الذي » الذي يتعاطى ويتدروش ليكسب عطف وصدقات البسطاء وعطاءاتهم (٤) . ولذا لم يكن غريباً أن تمتع عدد من البلهاء والمهاذيب ، أو المصابين بأمراض عقلية وعصبية ، بصفة الولاية لدى الجماهير البسيطة . وأخذ الناس يتقربون إليهم ويطلبون منهم البركة ، ويسألونهم التوسط لهم لقضاء الحاجات . ويعتبرون دخول أحدهم لبيوتهم تشریفاً لهم وتبركاً . ويتفادون بطلعتهم

(١) منها لبس الرقعة والقفاز الطويلة. انظر طبقات السيكي ، جزء ٣ ، ص ٢٥٧ .
و رسالة القشيري ، ص ١٦ و ١٧ ؛ بقيمة الدهر ، التمهالي ، جزء ٣ ، ص ٢٣٧ .
كذلك راجع :

Lane, E. W., The Manners and Customs of the Modern Egyptians,
London, 5 th. ed. 1860. ص ٢٥٢ - ٢٥٣ .

(٢) قد اختلف أهل الحقيقة في هل يجوز أن يعلم الولي أنه ولي . فقال بعضهم : لا . وقال بعضهم : يجوز للولي أن يعلم أنه ولي بإطلاع الله تعالى على عاقبة أمره ودرام حاله بطريق الكرامة . وقالوا : لا رجال لا يعرفهم إلا الخاصة ، ولا رجال لا يعرفهم الخاصة ولا العامة . وفي الحديث القدسي عن الله عز وجل : « أوليائي تحت قبلي لا يعرفهم غيري » . انظر الحسيني جبهة الأولياء ، جزء ٣ ، ص ٩٧ ، ١٠٠ ، ١٢١ . كما ورد في رسالة القشيري أمثلة مختلفة تشير إلى « أن أسرار الولي تكون مستورة » . ص ١٧٢ ، ١٧٤ .

(٣) المجنون في مصطلح الصوفية : من اصطفه الحق نفسه واصطفاه لحفرة أنه . الحسيني جبهة الأولياء ، جزء ٢ ، ص ٣٠٨ .

(٤) ورد في قوت القلوب لأبي طالب المكي أنه حكى عن الإمام الصوفي أبي سهل القشيري المتوفى عام ٢٧٣ هـ / ٨٨٦ م أنه قال : « بعد سنة ثلاثئة لا يحل أن يتكلم بملنا هذا (يقصد التصوف) لأنه يحدث قوم يتصنعون الخلق ، ويتزينون بالكلام ، لتكون مراجيدهم لهم ، وحليتهم كلامهم ، ومبرودهم بطونهم » . جزء ١ ، ص ١٦٢ . وشيبه هذا الكلام ما ورد في مقدمة الرسالة القشيري ، ص ٢ - ٣ .

ويتفاوضون عن كثير من أعماله . ويحاولون تفسيرها بشكل يتناسب مع قدسية السر الإلهي المودع فيه ، أما في الحالات التي يتجاوز فيها «جنونه» أو «خبثه» الحد الذي يستطيع أهل الحارة أو القرية أن يتفاوضوا عنه ، فكثيراً ما ينقلبون عليه ويحجودونه من « ولايته » وسرعان ما يتحول في نظرم إلى « شيطان » يستحسن التخلص منه .

بصور لنا محمود تيمور بدقة موقفاً كهذا في قصته الشيخ سيد المبيط . فقد كان الشيخ سيد المبيط واحداً من أولياء الله الذين تكن له القرية كل محبة واحترام . كانت تنظر إلى أفعاله غير المفهومة ، ومواقفه الشاذة أحياناً وكلماته المحبولة (المبيطة) وكأنها توحى إليه ، ويلهم إليها إلهاماً . وكان القرويون يرجون كل ما يقوم به الشيخ سيد المبيط إلى « كرامة » و « بركة » يمنحها لهم .

وفي الواقع لم يكن الشيخ سيد إلا واحداً من القرويين ، أصيب بمحادث فاختل عقله ، وقبله الناس على أنه واحد من الأولياء . وبعد أن تطور اختلاله العقلي إلى درجة أصبح فيها خطراً على القرية ، اضطهدوه ، وفي النهاية تخلصوا منه .

إن المدقق في مواقف الجماهير من الأولياء يلاحظ بسهولة - وكما هو متوقع طبعاً - أن درجة التصديق بالأولياء وكراماتهم تعتمد على مواقع الشريعة الاجتماعية في السلم الطبقي ، وأن الجماهير الأكثر فقراً وكبتاً هسي الأكثر تصديقاً . أما الشرائع الفنية سواء في المدينة أو الريف فهي أمنع من أن تصدق مثل هذه الحرافات وأغنى من أن تلجأ إلى الأولياء الذين كثيراً ما ينظر إليهم من الشرائع الفنية كمدعين ومشعوذين ومجانبي . يستثنى من ذلك الحالات التي لا تستطيع الثروة والمكانة السياسية أو الاقتصادية تحقيق هدف لصاحبها ، مثل الحصول على ولد ذكر أو استجلاب زوج .. الخ . ففي هذه الحالة تمتد درجة التصديق على درجة الجهل ، إذ تكون أكثر في القطاعات الجاهلة منها في المتعلمة .

ففي رواية أهلا وسهلاً للدكتور حسين مؤنس نجد أن عمدة كفر سويل

مع انه ليس أقل حبلا من رجال كفر سهيل إلا أنه يحكم غناه ومركزه أقل
منهم حاجة إلى الأولياء . ولذا فهو أذكى وأكثر دعاءه من أن يتدع بإعماكت
خدام مقام الحسين عند زيارته القلموة الأولى مرة . انجى العمدة وفيه القرية
الشيخ عبد الجليل نحو الخلقام ووضع يده على غلصه المتشابك ...

وأخذ يقرأ الفاتحة . فبدأ هو في أولها إذ راعه صوت عايت
يعسكر جلال النكاح . ويقول في صوت بفيض لا جمال فيه : « أنا
عصوبك !.. أنا حبيبك .. شيء الله يا حبيبي .. شيء الله يا حبيب
الصلطين .. » ونظر للعمدة فإذا تسخ هو أقرب إلى المهرجين وحواة
سوق الخيل منه إلى أهل الحشمة . ولتقى : « على رأسه حشمة خضراء
تقهر على طربوش أصفر » . وقد تدثر بحلاب من كل لون . رقع حمراء
. وخضراء وصفراء . ويضاء .. وقد علق في رقبته مسبحة طويلة معترا
. وأصاحب خصره بحزام غند منه حشمة من الجلد إلى الكتف كأنه جندي
ميدان . وهو يتأيل ويرتقص كأنه مهووس أو مأخوذ . مردداً غزله
الحنيف كأنه يذوي .. وتلألأ للعمدة وجهه البشع ... فاستأذ بالله ..
وكلفا شريح يقرأ الفاتحة أقصد القراءة عليه ذلك المسخ العايت : « حق
نضلق صدورهم من طول ما بدأ ونعاد » وما شعر إلا وهو يتعصب نحو
هذا المخلوق ويسلك به من دقاءه بأكمل تقوته . فصرخ إلى رسل : « ومضى
العمدة به حتى الباب فدفعه دفعة ألقت به خارجاً » . وإذا بأصولت
تصيح : « حرام عليك يا راجل !.. هذا عصوب الحسين .. هذا ولي
ممن أولياء الله .. هذا حشمة الخلقام .. هذا حارس الحسين !.. »^(١)

وتتفتح عادة « الأولياء » و « الصلحون » الأموات . بالإحترام . وللتقبيل
أكثر بكثير مما يتلوه الأسياء منهم .. ولذا نجد الجاهل البسطة تقترع على
مقلداتهم وقبورهم تتلمس منها البركة وقضاء الحاجات إلى الدرجة التي يتحول
« العير » أو « التقسيم » : فلهذا إلى مكان شبه مقبض تنسج حوله الأساطير

(١) « .. حسين مؤثر » فعلا وسهلا : « الشوكة » « الجوز » « العليقة » « اللوز » « القلموة » ١٩٥٨

« وتخرج له الحكايات التي يتلقاها مفردة عن آخره من أن يكون الإنسان الذي يروي الحكاية تجريرة ذاتية في الموضوع .. »

وفي كثير من الأحيان لا تتكفي الجاهل بالبساطة بزيارة قبور الأولياء بصورة مبسطة ولا بالطلب إلى الولي أن « يقضي حاجة المحتاج » عن طريق التوصل إلى الله « أمسام نضربح الولي » بل تعلم كثير من الطقوس التي تعود في جذورها إلى أصول وثنية . بل إننا نجد بعضاً في وقتنا الحاضر أن فكرة الجاهل عن بعض الأولياء تختلف كلية حتى عن الأسطورة الأصلية المتداولة عن الضريح ..

يلقى الدكتور حسن صفوان « أستاذ الاجتماع بجامعة الأزهر » على الاحتفال بولد « أبي سالم » في محافظة الشرقية مصر بقوله :

وفي بعض الأحيان يتنامى الناس أن الاحتفال بالولد ليس إلا للتكريم والعبادة وتجميد عقيدتهم بالله .. وأن المحتفى بولده ليس إلا مجرد بشر كان مثالياً في أخلاقه ولكنهم يتقربون إليه بشكل يجعل منه شبه إله وهذا أكثر ما يكون استنكاراً من الدين الإسلامي .. الذي جرح على التمسك ببلد الله ورحمته فهو الكائنات الغيبية ، ولا إله أكبر منه (١) ..

وواضح أن تقديس الأموات بالإضافة إلى كونه ثقافة قديمة جداً ، فإنها الجاهل بجهل شديد ، وتربط بالديان البدائية والصبر والعبادة والخوف من الموت وسبل أسلافه « إلا أن » الأولياء الأموات « أو » القبور « تعطي بليمة الخلل عملاً أوسع لاختراع القصص والأعمال الخارقة « والتي هي من الشروط الخاصة للاعتقاد بالولاية الولي . يضاف إلى ذلك أنها تعطي فكرة التمسك بالمشيدين الذين يقومون على « شعبة هذه المقامات » . فيتمتع « المقام » بجزء من الاحتفال والاعتماد أسبلاً دور الوسيط بين الجاهل والولي .. ويحدد هو الذين أقرب في روايته الدكتور إبراهيم « تصوير » اكتشاف والد

(١) مجموعة المهددة (المطبعة) ١٩٦٥/١٩٦٦ ص ٦١ ..

بطل الرواية - وكان « درويشاً متجولاً يقتات على الصدقات ، ويتزعم بمعامد النبي مصطفى » - قبر الولي أبي الحسن ، في قرية ثائية من قرى الموصل في العراق ، غاية الإجادة ^(١).

« فلولاه (أي الدرويش) لبقي قبر الولي بقعة من الأرض كثيرها يبول فيها القوم ويذنبونها دون أن يدروا أن تحت ثراها ولياً عظيماً ذا بأس شديد وقتك ذريع » ^(٢).

أما كيف علم الدرويش « الشيخ اسماعيل » بوجود هذا الولي أصلاً ثم وجود قبر له في تلك البقعة من الأرض ، فيعود الى أنه وقف صباح يوم في وسط القرية ينذر القوم « بمعذاب الدنيا وجمع الآخرة » لأن :

في قريبتكم ولياً وأنتم عن هذا الشرف غافلون ، لقد جسامني في المنام يشكو من مرور الحيوانات فوق قبره وعدم احترام الناس لثراه.. وصاح القوم : « أظهره لنا لنبني فوق جثمانه قبة ونستعين به في الملمات » ^(٣).

فطلب الشيخ اسماعيل أن يمهله الى اليوم التالي ليصلي ويتهجد « لعل الله يرشده اليه » ^(٤). وكان يخرج الى الحقل في منتصف الليل بين آونة وأخرى ، فيقف هنا وهناك يملل ويكبر « ^(٥) ». وفي صباح اليوم التالي وبعد أن أنذر القوم بأن كان غير سيد وابن سيد « سيصيه العمى وتشل يده اذا تقدم لحفر القبر » ^(٦) ، وذهب لوحده الى بقعة معينة من الحقل . وبعد أن حفر نصف ذراع رفع بيده « حرية يلحم نصلها في ضوء الشمس ومعها قطعة خضراء » ^(٧).

(١) ذو النون أيوب الدكتور ابراهيم . حياته ومآثره ، شركة التجارة والطباعة ، بغداد ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٠ ، ص ٥١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٠ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

(٥) نفس المصدر والصفحة .

(٦) نفس المصدر ، ص ٥٤ - ٥٥ .

(٧) نفس المصدر ، ص ٥٥ .

فارتفع صياح الجماهير ، وأسرعوا الى البقعة . فأعاد الشيخ اسماعيل القرب الى عمله « خوفاً من أن تبهر أنوار الولي الناظرين اليه فتعميمهم »^(١) . وصرعان ما أقام القوم على القبر القبة « ووضعوا في قبتها كفاً خضراء جلبوها للولي من مدينة الموصل . وأصبح الشيخ اسماعيل « الخقم » على قبر الولي يتعمده بالخدمة ، ويستلم التذوق باسمه . وأصبحت القرية مركزاً للقرى المجاورة يحج إليها القوم ويقدمون التذوق والقرابين الى الولي . ولم تغض بضع سنوات حتى كان أهل القرية ينظرون اليه بخشوع حين كان يتكلم . فقد أصبحت سلطته أكثر من سلطة روحية ، إذ آل اليه نصف أراضي القرية تقريباً أملاكاً خاصة ، رُبما باسم الولي ورُبما باسمه^(٢) .

كتب السيد مصطفى الماحي في تقرير محفوظ في دائرة الأوقاف العراقية عن النفائس والأموال الخزونة في العتبات المقدسة في النجف وكربلاء . وذكر أنه اتصل بالسادة ليطلعه عليها ، والذي لم يسمح له برؤية صندوق داخل المقصورة والذي فيه كما يعلم « كثير من الماس والحجارة الكريمة في مصوغات مرصعة »^(٣) . أما قطع السجاد الأثرية الثمينة فقد تمكن من رؤيتها ولكنه تألم أشد الألم للإهمال وعدم تقدير قيمتها العظيمة . فطرق يد العت بها . كذلك لم يشاهد « الحزانة الكبيرة » والتي قال مسؤول سابق في الأوقاف أن فيها من « الدرر النادرة ومنققة من الذهب جرمها يواظت متوهجة ورمادها مسك » . كما أن فيها بدلة نسائية منسوجة كلها من الأولو . ويلاحظ الكاتب أن هذه الكنوز « غير مسجلة لدى أية جهة وأنها موضوعة تحت تصرف السادة بلا حسيب ولا رقيب » . ثم يعلق أن هذا يفسر « ما يتمتع به مرتبة العتبات المقدسة من عزاء عريض وحياة باذخة فيها الكثير من المعجزة والاستعلاء على عامة الناس وليس فيها شيء من التدين والورع »^(٤) . كما يفسر

(١) ذو القنون أيوب الدكتور إبراهيم ، حياته ومآثره ، شركة التجارة والطباعة ، بغداد ، الطبعة الثانية ، ١٩٦٠ ، ص ٥٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٥٥-٥٩ .

(٣) هادي الحادي ، مواقف ، لمدد ٢١ ، أيار - حزيران ١٩٧٢ ، ص ٦٣ .

(٤) نفس المصدر ، ص ٦٠ .

تعرض رجال الدين للزوار « وتوسلهم بخضوع مؤلم أن يعطوهم النقود أو القطع الذهبية بدلاً من رميها داخل القفص المنسوب على الضريح لأنهم يحرمون منها وتذهب الى غيرهم ، يصفون كبار السدنة » .

كذلك نقرأ في كتاب جاذبية صديقي على باب الله أنها حين استفسرت من خادم مسجد الإمام الشافعي عن سبب سكوت من يقوم على خدمة المسجد فيما يخص الأكوام المتناثرة من الخطابات التي يرسلها يومياً أولئك الذين يأملون حلاً لمشكلتهم من « الإمام الشافعي » والتي يكون مصيرها « كومة القمامة » ، يحبسها الخادم وهو يسك بعقشته :

— نعمل لهم إبه يعني ؟ أدينا بنستزق من وراهم !.. اللي قدس في ايدي قرشين وآللي تغمزني بحة خمسة صحيجة !
وحين تعلق جاذبية صديقي على هذا القول بالسؤال :
— لكن ، أليس هذا تضيلاً ؟

يلوح الرجل ذراعيه الأثنتين في وجهها ويضيق ثأراً :
— خبر إيه يا ست اتقي ؟ حتلبسنا تهمة ليه ؟ حد مسلطك علينا ؟.. (١)

وهناك عدد من الأولياء « العظيمي المنزلة » (مر ذكر بعضهم أعلاه) لهم أكثر من مقام في أكثر من بلد ، ويتصور المواطنون في كل بلد أن المقام الحقيقي هو الذي عندهم وليس الآخر .

ففي القاهرة مثلاً نجد أن مقام الحسين بن علي بن أبي طالب هو أعظم المقامات في مصر . ويندر أن يزور قروي القاهرة دون أن يمرج على مقام الحسين وإلا كانت زيارته للقاهرة ناقصة . ولا يكتفي زوار المقام بالصلاة والدعاء لأنفسهم ، بل كثيراً ما يفعلون ذلك نيابة عن أهل القرية الذين يرجوهم ذلك ، طلباً للبركة والرضى . وما ينطبق على مقام الحسين

(١) جاذبية صديقي على باب الله ، مؤسسة أخبار اليوم ، ١٩٧٤ ، ص ٧-٨ .

ينطبق كذلك على غيره مثل السيدة زينب والشافعي^(١).

أما في العراق فإن قبور الأئمة والأولياء ، وخاصة من آل البيت ، تتمتع بكانة هائلة من التقديس ، بحيث تأخذ شكل الحج لأعداد غفيرة من المواطنين ، ويقوم على خدمتها طاقم من المشايخ والمساعدين . وتصرف على تزيين هذه المقامات وزخرفتها وطلاء أجزاء منها بالذهب والفضة أموال طائلة .

يذكر هادي العلوي ما يمارسه الجمهور الشيعي من « طقوس محبرة » في شهري محرم وصفر حيث تصادف ذكرى مقتل الحسين . فمن هذه الطقوس مجالس تعزية تقام على امتداد الشهرين يخاطب فيها رجل دين . وتشمل الخطبة على موضوعات دينية متنوعة وتنتهي عادة بفقرة ختامية تنثى على شكل حداء من قبل رجل الدين أو مساعده ويأخذ الحاضرون بالبكاء على الحسين . ويرجع الكاتب هذا الطقس الى أصل وثني يعود الى عهد البكاء على تموز إله الرعي والحصب في الأساطير السامية الموغلة في القدم^(٢).

ومن الطقوس التي يذكرها هادي العلوي :

مواكب لطم تنظم في المعابد المعروفة بالحسينيات وحول مرافد الأئمة وفي شوارع المدن والقرى . وفيها يخرج الرجال عراة الى النصف ومعهم حاد يقرأ لهم وهم يلطمون صدورهم بقسوة . وتستعمل في بعض المواكب سلاسل من حديد تضرب بها الظهور . وفي مواكب أخرى تستعمل حرايب تسمى في العراق « قامات » تطنن بها مقدمة الرأس وهو حليق ... وكثيراً ما يسقط قتلى من المطربين (نسبة الى

(١) راجع الأرض ، ص ١٤٣ لبعد الرحمن الشرقاوي ؛ أهلاً وسهلاً ، ص ١٣٤ لحسين مؤنس ، والأيام جزء ١ ، ص ٦٤ لطف حسين ؛ وفي رواية في قافلة الزمان لبعد الحميد - جودة السحار نقراً أن ليس ثمة عروس تدخل دار زوجها قبل مرور موكبها على ضريح الحسين ، وقراءة الفاتحة له ، وما من شخص يوت إلا ويصل عليه في الحسين مهيباً بمدت الشقة ، ومها أصاب الشيعيين من تعب . ص ٨٣ .

(٢) هادي العلوي « أشياء من فصول المسرح الديني في الوطن العربي » ، مجلة مواقف ، العدد ٢١ ، أيار - حزيران ١٩٧٢ ، ص ٥٩ .

الطير وهو الفأس) بسبب الجروح التي يحدثها التطير^(١).
ويوضح الكاتب أنه :

استحدثت في السنوات الأخيرة «مواكب مشاة» يسير فيها الناس
على أقدامهم مسافة تزيد أو تقل عن مئة كيلو متر نحو كربلاء
للمشاركة في لطمية الأربعين^(٢).

أما عن المراقد الدينية فيقول :

هذه المراقد مصفحة كلها بالذهب : قبائها ومآذنها وجدرانها
وأبوابها وأضرحتها . وهي تعمر ويبدل ذهبها باستمرار .
ويذكر هادي العلوي :

أن مثل هذه العمليات غالباً ما تكون مصحوبة بضجيج إعلامي
يصل أحياناً إلى إقامة المظاهرات الاحتفالية في الشوارع العامة كما
حدث عندما جلبت الأبواب الذهبية لمرقد العباس بن علي من إيران
سنة ١٩٦٦^(٣).

ويستطرد الكاتب أنه :

من الجدير بالذكر أن الراقدين تحت هذه القباب متفقون كلهم على أن
الذهب محرم على الرجال حق ولو كان خاتماً على قدر إصبع ...
فمن المفارقات... أن تكدّس هذه الكتل الهائلة من السبائك الذهبية
على جثة رجل لم يضع في حياته لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة^(٤).
ويعلق هادي العلوي أن علياً بن أبي طالب كان سرفس
هذا التكريم لو خيّر فيه خاصة وهو يرى هذه الكتوز والمشاهد
البالغة الثراء تقام في وسط ثوت أكثرية أهل من الجوع^(٥).

(١) هادي العلوي « أشياء من فصول المسرح الديني في الوطن العربي » ، مجلة مواقف ،
العدد ٢١ ، الجزء - حزيران ١٩٧٢ ، ص ٥٩ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٦٤ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

(٥) نفس المصدر ، ص ٦٤ ، ٦٥ .

٣ - الأضرحة والقبور

وفي عدد من الروايات خاصة المصرية يقدم لنا مؤلفوها صوراً حية للدور الذي يلعبه الأولياء وقبورهم في ذهن المواطنين السطاء . وفي كل حالة نجد أن الفقر والجهل والكبت والتقاليد تكن وراء ذلك . وقد عطل الدكتور حسن الساعاتي زيادة الكثافة السكانية واستقرار الحياة في حي الجمرک بالاسكندرية مثلاً ، بوجود العدد الكبير من المساجد وأضرحة الأولياء التي تعمل كمركز جذب للكان ، باعتبارها في نظرم منطقة آمنة ، فأولياء الله لا خوف عليهم ولن يصيب من يسكن يحوارهم أي سوء^(١).

ويعكس محمد صديق هذه النظرة بوضوح في روايته القصر وراء السحاب . فيذكر أن من كرامات الأولياء ، ذلك الحادث للغريب الذي قال الكثيرون من أبناء الاسكندرية أنهم شاهدوه بأنفسهم .. وهو :

سقوط طوريبند على ضريح سيدي أبو الدرداء في أثناء غارة جوية في الحرب العالمية الثانية .. لكن بدا «أبو الدرداء» التقطا الطوريبند قبل أن يسقط ، وقد فتأ به في البحر^(٢).

كذلك يعكس نجيب محفوظ هذه النظرة في روايته خات الخليلي و بين القصرين . ففي خان الخليلي انتقلت أسرة أحد عاكف من السكاكيني بعد الفارة على القاهرة الى «الحسين» لأن «هذا الحي في حي الحسين رضوان الله عليه» وهو حي الدين والمساجد^(٣) . كما أن أمانة في بين القصرين كانت

(١) د. حسن الساعاتي، التصنيع والقرآن، دار المرفقة، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٢٦ .

(٢) نفا عن محمد جبريل ، مصر في قصص كتابها المعاصرين ، ص ٢٩٧ .

(٣) نجيب محفوظ خان الخليلي ، مكتبة مصر، القاهرة ، الطبعة السادسة ، ص ١١ .

أمنيتها الوحيدة أن تزور مقام الحسين . وبحكم التقاليد فإنها كانت أسيرة بيتها منذ أن تزوجت عبد الجواد قبل خمسة وعشرين عاماً . وكانت عينها تقعان على مثناة الحسين وهي في بيتها وتدور في ذهنها الخيالات عن ذلك المكان العظيم . وحين جاء اليوم الموعود ، يوم زيارتها للمقام ، تملكها مشاعر عارمة لم تتمكن من السيطرة عليها . وتقف أمام قبر الحسين تود لو أنها تبقى كذلك لأطول مدة ممكنة لثملاً لنفسها بطعم السعادة . غير أن ضغط الجماهير من الزوار يحول بينها وبين الوقوف طويلاً . وقد يدها تتلمس الجدران الخشبية تقرأ الفاتحة ثم تحتضن الجدران وتقبلها وهي تصلي طوال الوقت (١) .

وواضح أن حياة العزلة التي فرضت على أمينة في أوائل هذا القرن ، وانفصالها كلية عن الحياة الاجتماعية خارج البيت ، وقسوة زوجها وتحكه في شؤونها ، والحكايات التي كانت تسمعها عن الحسين ، ثم جهلها وانعدام خبرتها ، كل ذلك كان وراء الاحساسات بالإضافة طبعاً الى المشاعر الدينية التقليدية .

ويبدو واضحاً من قصة عالم الأضرار لمحمود البدوي أن الإيمان المطلق بالأولياء وكراماتهم غير مقصور على نساء جاهلات معزولات كأمنية ، بل يتعداه ليشمل فئات مختلفة من المتعلمين ومن هم قد تجاوزوا الشرائع الدنيا في السلم الطبقي . فنحن أمام بطل القصة الذي يتوجه الى صديق له من « أنبغ المهندسين » طالباً منه أن يبني له دائرة صغيرة في مصر الجديدة . يرحب المهندس بالفكرة ويمدّ بإسناد العمل لمساعدة الذي سيقوم بعمل الرسم للدار بينما يقوم هو - المهندس - بمراقبة التنفيذ . وعند الاستفسار عن سبب إسناد الفكرة للمساعد ولماذا لا يتولى المهندس نفسه العمل ، يجيب قائلاً :

— لقد خلعت ذراعي .

وأضاف وهو يشير الى النافذة :

— خلعا هذا الرجل الذي هناك .

— ليس أمامي سوى ضريح .

(١) نجيب عفيف بين الصبرين ، مكتبة مصر ، القاهرة ١٩٦٠ ، ص ١٩١ ، ١٩٢ .

- إنه هو .

ويستطرد بطل القصة فيقول إنه لم ير أمامه إلا ضريحاً صغيراً :

قد طلي بناؤه وشبّاهه الصغيرة وبابه بالدهان والزيت على أحسن صورة .. ووراءه عمارة حديثة عالية قد أخذ في بناؤها وزخرفتها من كل جانب . وكان الضريح يشغل الجانب الأيمن من العمارة ، وحوله فضاء على شكل دائرة . وتراجعت العمارة عن الشارع بما يزيد على ثمانية أمتار إكراماً للضريح .

وينكر بطل القصة حدوث مثل هذا في القرن العشرين ، فالعمارة كادت أن « تكون مشوهة » بالإضافة إلى الأمتار العديدة التي تتأرجح عنها صاحب العمارة إكراماً للضريح وفي منطقة حيوية . وعند الاستفسار من صديقه المهندس فيما إذا كان صاحب العمارة هو الذي رغب في ترك مكان الضريح ، يجيب المهندس بالنفي وبأنه حين وضع التصميم مع المقاول ، لم يفكروا في الضريح إطلاقاً ، و « أرئاه ونحن نضع التصميم كلية » ، إلا أن المقاول عاد إليه بعد أيام من إعطائه الرسم للتنفيذ قائلاً إن العمال حفروا الأساس في قطعة الأرض كلها . أما الضريح « فلم يجرؤ أحد على الاقتراب منه » .. وكما شرعوا في إزالته شلت أيديهم أو حدث لهم حادث .

فيستفسر المهندس من المقاول إن كان يعرف اسم صاحب الضريح :

- أبدأ .. إنه رجل مجهول .

- هل تخضع للخرافات ونشوء العمارة ، ونحمل صاحبها خسارة الآلاف من الجنيهات من أجل ضريح لإنسان مجهول .. هذا تحريف .. يا معلم أحمد .. هذا الضريح يزال غداً .

ويبدو أن المقاول لم يزل الضريح :

لأن العمال الذين شرعوا فعلاً في إزالته سقط واحد منهم من فوق السقالة ، وكادت أن تدق عنقه ، وحلت مصيبة بعامل آخر ، ومرض الثالث .

وكانت النتيجة أن «تشاممو» من هذه الحوادث وامتنعوا عن العمل كلية .

فما كان من القاول إلا أن يتصل بصاحب العمارة الذي وافق أن يبقى الضريح في مكانه وأن يغير التصميم تبعاً لذلك ، مما أغضب المهندس والذي حاول إقناع صاحب العمارة ويعمله بخسر آلافاً مؤلفة من الجنيهات .. و نصحه إن كان لا بد من ضريح لذلك الشيخ ، أن يبنى في مكان آخر . فوافق صاحب العمارة ووضع المهندس تصميماً رائعاً لضريح جديد . وحدث أن حلم المهندس في تلك الليلة أن رجلاً في « لباس أبيض » جاءه وقال :

سيب الضريح مكانه!.. وقد فسرت هذا الحلم بأني كنت مشغولاً قبل أن أأمم بالضريح.. وكان مسيطراً على عقلي.. فلما نمت حلمت به...

وشرعنا في إزالة الضريح ، ولكن واحداً من العمال لم يقدر على أن يضرب الفأس في الأرض أو في سقفه أو في حوائطه .. فشعرت (المهندس) بالفيظ وأوقفت الماكينات التي تحفر الأساس في الجهة الأخرى . وجمعت العمال جميعاً ورائي في حلقة كبيرة .. وأمسكت بالفأس أمامهم لأرهم بأن الأمر أسهل مما يتصورون ويقدرّون ، ولأزيل هذه الحرافات من عقولهم جميعاً . أمسكت بالفأس ، وضربت ضربة قوية في الجدار . فالتخلع قالب واحد من الطوب ، ولكن التخلع معه ذراعي ، وأحسست بمثل النار تسري في كفّي اليمنى.. وبسواد شديد يزحف أمامي حتى أظلم المكان . ولم أقو على حمل الفأس ، فالتقيتها وأنا أنصب عرقاً .. ونظر إليّ العمال في ذهول ، ثم صاح أحدهم : شهدنا لك يا سيدنا الشيخ !. وصفقوا وهلّوا .. وتركتهم غدولاً : أخذت أفكر في هذا العالم الآخر ، عالم الأسرار .. وتذكرت الحلم والشيخ الذي جاني في المنام ، وكل ما دار في رأس العمال من مخاوف بسبب الضريح وقلت إن هذا عالم آخر ، يصو عن فهمنا وإدراكنا ، وأسراره لا تحيط بها عقولنا .. إنه عالم الأسرار لا ندرك منه شيئاً .. وأيقينا على الضريح كما ترى في مكانه .. ولم يبنناه بالحجر والجرانيت من جديد ، وزيناه ووضعنا في سقفه

التفنيد .. وإنه الآن مصباح المارة وفورها .. وقد أخذ ذراعي في التحسن، فإنا الآن أستطيع تحريكه ، وأعتقد أنه سيشفى تماماً^(١).

بهذا العرض الذي قدمه محمود البدوي تعرف على إيمان الكاتب نفسه بفاعلية كرامات الأولياء و «حقيقة» مكانتهم ، معللاً ذلك بأنهم ينتسبون إلى عالم آخر يستعصي على فهم وإدراك عقول البشر . أو بعبارة أخرى ، عالم من الأسرار الميتافيزيقية ، يذهب الكاتب إلى التدليل على وجودها من خلال النهاية التي أوصل إليها المهندس صديق بطل الرواية ، سواء من خلال ترتيب « شفاء ذراعه » أو من خلال تغير نظرتة الجمالية للتخطيط العمراني ، حيث تحول مقام أو ضريح الولي إلى زينة للمارة ومصباح لها . كما أن الكاتب لا يحاول أن يقدم تعليلاً فيزيائياً مقبولاً للحدث الذي نزل بالمهندس . فهناك احتمالات كثيرة كافية لأن تصاب ذراعه « بالخلع » . إذ يكفي لتفسير ذلك أن يهوى بالفأس بكل طاقته لتضرب حجراً أو صخرة صلبة تردد معها الفأس بشدة كافية لخلع ذراعه وذراع غيره . كذلك فإن العوامل النفسية تلعب دورها في مثل هذه الحالات ، خاصة لدى العمال البسطاء الذين ما أن يسموا بأن ذلك المكان هو ضريح ولي له كراماته حتى يسترجعوا أمامهم مخزونهم الذهني الضخم من الخرافات والقصص والحكايات التي تكفي لإحداث حالة من الخوف والارتباك والتوجس من المجهول كافية لأن ينزلت أحدهم من على السقالة هذا إذا سلمنا بأن الكاتب متأكد من صحة الرواية في بعض تفاصيلها على الأقل .

إن هذا التسلم من جانب الكاتب يعكس صورة عن الواقع الذهني ، لدى فئات متطرفة لا تزال تنظر إلى العلم كمفهوم وتقنية لتفسير الأحداث نظرة مملوءة بالشك أو الخرافة أو بالرفض أو بالتجاهل . وحينما يكون هنالك مجال للصراع بين العلم والخرافة يميل البعض إلى إبراز الجانب الخرافي بعد أن يصنع عليه صبغة دينية أو شبه دينية ، تثير في نفس القارئ العادي رهبة ، وتعمق

(١) محمود البدوي ، قصة « عالم الأسرار » من مجموعة الجبال الحزين . الدار العربية للطباعة والنشر ، القاهرة .

فيه الاعتقاد بالخرافات والتي هي بالتعريف « مضادة للعلم » باعتبار أن الكاتب واحد من الرواة الذين شاهدوا هذه الحارقة .

ومع أنه يصعب على الدارس أن يفرق بين إلقاء الكاتب على الحارقة ثوباً دينياً ، أو بين انتصاره للخرافة ، انطلاقاً من مفهومه الديني (سواء كان هذا المفهوم من وجهة نظر دينية أكاديمية صحيحاً أم غير صحيح) ، فإن هذه الكتابات يكون من شأنها تقوية الانحياز الخرافي في عقلية المواطن البسيط بحيث يلجأ الى تقليد الكاتب ، أو استعمال نفس الميكانيكية في التفسير بأن يعزى الأسباب الى قوة غيبية مجهولة ، كان يكون مصدر هذه الغيبة ولباً مجهول الهوية ، مجهول التاريخ ، مجهول القضية .

ففي رواية يحيى حقي قنديل أم هاشم ، والتي يشير عنوانها الى قنديل معلق في مقام السيدة زينب « أم هاشم » نجد مثلاً آخر على ترويج المفهوم الخرافي ، وإن كان الكاتب قد لجأ الى تخفيف جوهر الخرافة بأن زوجته الى شيء من العلم ، ربما لمجاعة العصر ، وربما لأن الكاتب لم يستطع بعد أن يكتشف التضاد والتناقض بين العلم والخرافة .

كذلك نجد في هذه الرواية ، وصفاً دقيقاً للدور الذي يلعبه الأولياء (من النساء والرجال) في حياة البسطاء من الجاهيل وخاصة في الأحياء الشعبية من المدينة . هذه الجاهيل التي أكثر ما يحيا من الأولياء هو « المعجزات » والكرامات التي تظهر على أيديهم لتقضي للجاهيل الفقيرة الجاهلة حاجاتها اليومية المتواضعة .

ففي الرواية المذكورة نجد أن زيت القنديل الذي يضاء به مقام السيدة زينب أصبح له في نظر سكان الحي ، مكانة خاصة ولأسباب حياتية محضة . فبه تشفى الأمراض وتبرأ الجروح وتداوى الأعين المريضة ، الى غير ذلك . وعلى وجه الدقة فهو في نظر المواطنين متخصص بشفاء الأعين المريضة . وهكذا أصبح زيت القنديل مقدساً .

إن أكثر من في الحي حباً للزيت المقدس وأحرم دفاعاً عن قدرته الشفائية العظيمة ، وأنشطهم في الترويج لهذا الزيت المتقطع النظير وأهم من

يقوم بالدعاية له هو الشيخ « درديري » خادم المقام . ذلك أنه هو الذي يلا القنديل بالزيت وهو الذي يقدمه للمحتاج من أهل الحي مقابل كمية متواضعة من النقود ، أو هدية معقولة ، أو ما يستطيع أن يقدمه صاحب الحاجة . وهكذا فإن المقام بالنسبة للشيخ درديري هو مصنع الزيت المقدس والقنديل هو الماكينة التي تحول الزيت الخام الى زيت مقدس يباع للمواطنين بالقطارة . إن الشيخ درديري يبذل كل جهده وقوته للدفاع عن مصالحه والمحافظة على صناعته ضد هجوم العلم ، والذي يمثل في نظر الشيخ منافساً تجارياً قوياً .

تعرف ياسي اسماعيل ليلة الحاضرة ، يحيى سيدنا الحسين ، والإمام الشافعي ، والإمام الليث ، يحفون بالسيدة فاطمة النبوية ، والسيدة عائشة ، والسيدة سكينة ، في كوكبة من الحيل ، ترفرف عليهم أعلام خضر ، ويفوح من أروانهم المسك والورد ، يأخذون أمكنتهم عن بين السمت وعن يسارها... في تلك الليلة ، هذا القنديل الصغير الذي تراه فوق المقام ، يكاد لا يشع له ضوء ، ينبعث منه عندئذ لآلأ يخطف الأبصار ... إني (أي الشيخ درديري) ساعتها لا أطيق أن أرفع عيني إليه . زيتة في تلك الليلة فيه سر الشفاء . فمن أجل ذلك لا أعطيه إلا لمن أعلم أنه يستحقه من المنكسرين^(١) .

وحين يدخل اسماعيل ، الطبيب الشاب بعد عودته من بريطانيا ، ميدان السيدة زينب لأول مرة بعد غيبته سنوات سبع ، بصدمة واقع الحياة التي تعيشها الجباهير الفقيرة في ذلك الحي المتواضع من القاهرة ، ويتأمل ما يرى أمامه وكأنه يكتشف عالماً جديداً غريباً عليه ، فيلاحظ أن الحي :

يوج كدابه بخلق غفير ، ضربت عليهم المسكنة ، وثقلت بأقدامهم قيود الذل .

ليست هذه كائنات تعيش في عصر تحرّك فيه الجماد ...

يتطلع الى الوجوه ، فلا يرى إلا آثار استرقاق في النوم سكّاتهم

(١) يحيى حتى قنديل أم هانم ، سلسة اقرأ ، رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ، ص ١٧ .

جميعاً صرعى أقيون . لم ينطق له وجه واحد بمعنى انساني .
... أجساد لم تعرف الماء منذ سنين. الصايون عندها والعنقاء سواء .
وحين تمر فتاة تلف نفسها بعلامة :

سرعان ما يبدأ الناس يتحركون بها كأنهم حلاب لم يروا في
حياتهم أنثى !

هناك جود يقتل كل ما تقدم ، وعدم لا معنى فيه للزمن ،
وخيلات المحذر ، وأحلام النائم والشمس طالعة ...

لو استطاع اسماعيل لأمسك بذراع كل واحد منهم وهزه هزة
عنيفة وهو يقول : استيقظ . استيقظ من سباتك وأفق ، وافتح
عينيك. ما هذا الجدل في غير طائل؟ والشققة والمهارة في سفساف؟
تميشون في الحرافات ، وتؤمنون بالأوثان ، وتحجون للقبور وتلوزنون
بأموات^(١).

أما القنديل الذي في المقام ، فقد بان على حقيقته في عيني اسماعيل بعد أن
انفصل عن الحمي وما فيه مادياً وذهنياً خلال سني دراسته في الخارج ، وما هو
يراه الآن من جديد ويلاحظ أن :

أكثر ما ينبعث منه دخان لا بصيص ضوء . هذا الشعاع إعلان
قائم للخرافة والجهل (نسي يحیی حقي أن يشير الى أنه إعلان أيضاً
للفقر والحرمان والاضطهاد والهروب من الواقع واستلهام المعجزات
من القوى الميتافيزيقية كتمير عن عجز الانسان) .

... حول المقام أناس كالخشب المسندة ، وقفوا مشاولين متشبثين
بالأسوار . فيهم رجل يستجدي صاحبة المقام شيئاً لم يفهمه اسماعيل ،
وإنما وعى أنه يستمدحها على خصم له ، ويسألها أن تخرب بيته
وتقيم أطفاله^(٢) .

(١) يحیی حقي قنديل أم هاشم . سلسلة اقرأ ، رقم ١٨ ، دار المعارف بدمر ،

ص ٤٣ - ٤٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٤٦ .

وحين لم يحتل اسماعيل هذا الموقف، ولم يستطع ان يتقبل عقلياً وعاطفياً،
وحين تأكد له أن ما تعلّمه يتناقض مع ما يراه اندفع لتفسير هذا المنظر
المعبر عن الواقع الخرافي للجواهر الحي فاندفع الى المقام « وأهوى بمصاه على
القنديل. فحطمه .. وهو يصرخ »^(١). فهجمت عليه الجموع وأوسعته ضرباً .

الى هنا ويبدو أن المؤلف قد عبر بصدق عن الواقع المادي والنفسي للجواهر
الجاهلة ، وعن الانفعالات والأعمال التي يفترض أن تتمثل في نفسية الطبيب
الشاب أو يقوم بها حتى يحافظ على توازنه الذهني ، منطلقاً من باب الإلتزام
للمفاهيم العلمية التي استقاها ومارسها . غير أن يحس حقاً كان له مفهوم آخر،
يخالف التوقعات المستنتجة من الصورة الواقعية التي رسمها . وانطلاقاً من هذا
المفهوم يأخذ يحس حقاً بتوجيه بطل الرواية بشكل تصفي حتى يوصله الى
النتيجة التي يريدنا وهي أن مزيج العلم والخرافة خير وأبقى .

فعين يحاول اسماعيل معالجة خطيئته فاطمة ، بوسائل الطب الحديث ،
بدلاً من زيت القنديل ، نجد أن الطب الحديث يفشل^(٢) . هكذا أراد له
يحس حقاً دون مبرر موضوعي أو تكنيكي (فيما يتعلق ببناء القصة) ،
رغم أنه يؤكد نجاحه في معالجة « أكثر من مائة حالة » مثل حالة فاطمة في
أوروبا^(٣) . وبعد ذلك يجبر الكاتب ، اسماعيل على أن « يراجع نفسه » ،
ويرجع الى الحي الذي تركه والى فاطمة ، ليعلم نُبأ تنازله عن حريه ضد
الخرافة وتركه وسائل الطب الحديث ، والنجوى الى طب الشيخ درديري .
فهو يقول لفاطمة :

تمالي يا فاطمة ! لا تيأسي من الشفاء . لقد جئت بك ببركة أم هانم
(فقد أحضر معه شيئاً من زيت القنديل) ستجلي عنك الداء ،
وتريح الأذى ، وترد إليك بـرك ، فإذا هو جديد ...^(٤)

(١) يحس حقاً قنديل أم هانم، سلة اقرأ، رقم ١٨ ، ناز الماوف بمصر، ص ٤٦ .

(٢) نفس المصدر، ص ٤٩ .

(٣) نفس المصدر، ص ٤٨ .

(٤) نفس المصدر، ص ٥٦ .

وهكذا ينهي المؤلف روايته بشفاء فاطمة بزيت القنديل وعودة اسماعيل الى الحي ليعيش فيه وينجب البنين والبنات ويصبح له كرش كبير^(١).

إن رواية قنديل أم هانم لها أهميتها من ناحيتين . فهي من ناحية أولى تكشف عن جهل البسطاء من الجماهير ، والفقراء منهم خاصة ، وتكشف كذلك عن إيمانهم بالخرافات واعتقادهم بالأضرحة والأولياء وكراماتهم . ولكنها من ناحية ثانية لا تقل أهمية عن الأولى ، تكشف عن تغفل الخرافة في أذهان عدد كبير من الكتاب ، ومنهم مؤلف الرواية ذاته . فخلاصة الرواية أن العلم وحده لا يكفي ، وأن المبالغة في استعمال الآلات شيء غير منجذ . لا بد أن يتجزع العلم في شرقنا العربي بالبركة^(٢) ، رغم أن الشعوب المتقدمة يكفيا العلم وحده . لا بد للعلم في بلادنا من عكازة يتيكها عليها ولا مانع أن تكون هذه العكازة قطعة من الخرافة سواء كانت زيت القنديل في ضريح أم هاشم ، أم بركة سيدي البراني ، أو ولي لا يعرفه أحد . وهذا الموقف يعكس جهل الكاتب بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء مظاهر الجهل والتخلف والخرافة ، كما يعكس الموقف التوفيقي التقليدي والذي أصبح من سمات العقليّة العربية سواء في الماضي أو في الحاضر ، وعلى مختلف المستويات .

إن محاولة التوفيق بين العلم والخرافة ومزجها معا ، هي عملية ماذجة ، لعنة الخرافة وخرفة العلم . وهي عملية غير بريئة في كثير من الأحيان . إن مشتقات البنسلين لا يمكن أن تتوافق مع زيت القنديل المعلق في مقام السيدة زينب ، لأن العقليّة التي تستعمل أحدهما لا تلجأ بالضرورة الى الآخر . ولأن أحدهما ناسخ للآخر باعتبار أن لجوء الإنسان الى زيت القنديل وما يقوم مقامه يمثل فترة في تاريخ العقل البشري لم يعرف الإنسان فيها البنسلين .

(١) يحيى حقي . قنديل أم هانم . مجلة اقرأ ، رقم ١٨ ، دار المعارف بمصر ، ص ٥٧ .

(٢) راجع دراسة الدكتور عبد الجليل الطاهر ، المجتمع العلمي ، المكتبة المصرية ، صيدا ١٩٦٩ ، حول مفهوم البركة والاعتقاد بها في مجتمع شمال إفريقيا حوماً ، والمجتمع الليبي خاصة .

والرجوع من البسلفين الى زيت القنديل يعني بالضرورة تنازلاً ونكوصاً ونخلياً
عن الأرقبى الى الأدنى .

والواقع أن هذا الموقف التوفيقي يدل بوضوح على تغلغل الخرافة في أعماق
النفسيّة والعقليّة العربيّة عموماً ، ولا يدل على أي فهم حقيقي وتصديق
إيجابي للعلم .

إن الإيمان مهم . ومشاعر الجماهير مهمة بدون شك لكي تؤخذ بعين
الاعتبار ؛ والتدرّج في عملية تغيير العقليّة مهم أيضاً . ومن الضروري
ألا تُصدّم الجماهير بمشاعرهما الدينيّة صدماً فجأً . ولكن الإيمان المهم
هو الإيمان بالقضيّة، هو الإيمان بالفكرة، هو الإيمان بالهدف، وليس أي إيمان؛
وليس الإيمان كما يفهم من الكلمة في الشرق التقليدي .

وحين يفشل الكاتب أو المفكر أو القائد السياسي أو حتى الجماهير في
التمرّف على نوعيّة الإيمان اللازم وماهيته ومقوماته وعلميته وارتباطه الوثيق
بالقضيّة ويستمض عن أي إيمان أو بإيمان تقليدي مقصود ، فإن العملية
تتحول الى خرافة . لقد عجز يحيى حقي عن أن يدرك أو يتصور وسيلة
للتدرج في تحويل عقليّة الجماهير عن طريق تغيير واقعها الاقتصادي والسياسي،
وعجز عن أن يجعل الإيمان يحدو الوسائل العملية هو الإيمان الذي تدور عليه
عقدة الرواية ، وتجذب اليه الجماهير^(١) . ولم يستطع يحيى حقي إلا أن
«يفرّك» واحداً من «الكوكبيات» العربيّة المعجبة : ماكينات + قنديل +
قطرة أتروبين + زيت + علم بريطاني + بركة أم هاشم .

وهذا الموقف الذهني لدى مؤلف الرواية يعكس المعجز عن إدراك التفاعل
الديناميكي بين العناصر المختلفة للنظام الواحد . إن العقل العربي ما زال

(١) نلاحظ نظرة أكثر وعياً وتقدماً في قصة يوسف إدريس «الناس» حين يمالج
موضوعاً مشابهاً وهو اعتقاد أهل القرية ببركة شجرة لشفاء العيون . ينهي القصة باقتناع أهل
القرية تدريجياً بعد فوفّر عبادة طيبة لهم ، بالإقلاع عن تلك الخرافة ، ولتنته باغاطلة الطب
الحديث . يميّز ويغي عن هذا الموقف حين يقول ودأ على بركة الشجرة: «القطرة برّفتك
أنصف» . يوسف إدريس ، قصة «الناس» ، مجموعة أليس كذلك .

قاصراً عن أن يفهم أن مفعول الزيت يفسد مفعول الأتروبين ، وأن العلم نفسه الخرافة ، وأن العلم بالتعريف هو نقيض الخرافة . وأن الماكنة تحتاج إلى عقل يؤمن بدورها ومهنتها في مواجهة مشاكل الإنسان ، ومطالبه . وأن التنبديل يقلل من أهمية الماكنة ، وبالتالي يقلل من الثقة بها والاعتماد عليها والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن . وأن البركة تعني بالضرورة الشعور بالمعجز ، وأن الشعور بأهمية البركة يعني التقليل من دور الانسان في الخلق والابداع والتفلب والتفوق .

إن العقل العربي في خرافيته ما زال بدائياً ، يتصور أن جميع الأشياء وإضافتها إضافة بسيطة عفوية أمر لا بأس به بل مستحب ، بغض النظر عن تضارب هذه الأشياء . إن العقل العربي لم يستطع أن يدرك بعد أن النظام (System) يعني التكامل الادائي بين مختلف الأجزاء لتحقيق حالة الأداء الكلية ، ونوعية هذا الأداء بالنسبة للنظام كوحدة قائمة بذاتها . وبالتالي أن العلاقة بين المركبات للنظام يجب أن لا تكون تعطيلية أو تعويقية . لا زالت القاعدة المعمول بها هي (زيادة الخير خير) ، دون التمييز بين التضارب التي قد ينشأ عن الزيادات المتنافرة .

ويحتل الأولياء موقعاً هاماً في ذهن الجماهير حيث يمثلون تجسداً حياً « للمعجزة » المنتظرة التي ستظهرها القوى الغيبية على أيديهم والتي تأمل الجماهير أن تتكرر - أي المعجزات - لتحل لهم مشاكلهم . والولي حسب موقعه هذا يشكل حلقة تربط الإيمان الديني بالأساطير الموروثة بالتطلعات الحياتية . ولذا كان لكل مدينة أو قرية ولي هو واسطتها إلى الله (والوساطة من لب التفكير الصوفي حيث يقولون : لولا الوسيط لذهب المتوسط) . وهذا الولي يتمتع بميزات خارقة كما رأينا . وعند استمضاء حل أي مشكلة فما على الإنسان إلا أن يذهب إلى ذلك الولي ويتقدم إليه بنذر مهيا كأن بسيطاً لحل تلك المشكلة . وحين يكون لضريح الولي خادم ، وغالباً ما يكون هناك خادم ، فإن النذر يذهب إلى الخادم بطبيعة الحال .

وكثيراً ما تدفع الحاجة المواطن الجاهل الفقير إلى حرمان نفسه من الطعام

أو اللباس أو غيره حتى يستطيع أن يفي بتذره لذره لولي ليقضي له حاجته .
هكذا فعل محمود الدسوقي في قصة مولد الشيخ حزة لمحمود السعدني ، حتى
يمكن من شراء خروف لذره للشيخ حزة^(١).

وفي الأماكن التي تكثر فيها أضرحة الأولياء نشأ نوع من التخصص في
قدرات الأولياء على الاتيان بكرامات من أنواع معينة .

فلكل شيخ مريض يشفيه فسيدي البيدق يشفي من الصداع
ويزوره المرضى بعد صلاة العصر ، فسرّه البائع يتجلى بين العصر
والغروب - وأمراض الصداع شفاؤها مؤكد كذلك إذا علقت قطعة
من ثياب المريض على بوابة المتولي يرقرق بها الهواء^(٢) - وأولاد عنان
يشفون المرضى بالهزال ، وسيدي الشعراوي يشفي مرضى النفس
والحمد ، ولا بد من زيارة ضريحه مرتين في اليوم ، في الفجر وعند
الغروب . إنه كبعض الأطباء الذين يحتمون على مرضاهم عيادتهم في
اليوم مرتين ، وإن لم يكن هناك ضرورة . أما السيدة نفيسة فيزورها
مرضى العيون^(٣) . وأما سيدي الكلثاني ، فإن أمراض الفيرة هي
تخصصه ، ولكن سيدي الكلثاني كأولئك الأطباء الذين يحتزمون
المواعيد ، فلا بد أن يزور المرضى ضريحه وقت آذان العصر بالتعديد ،
فإن بركاته تفيض في أثناء الآذان ، فتذهب بالفيرة النازلة بصدر
مرضاه الواقفين ببابه^(٤).

يقدم لنا عبد الحميد جودة السحار في روايته في قافلة الزمان صورة حية
لإيمان الجماهير بالأولياء وعلى « أساس تخصصاتهم » فترى أنه بعد آذان الفجر
واستيقاظ أهل البيت من رقادم :

قام النسوة يجهّزْنَ المرضى لزيارة أضرحة الأولياء في الفجر ،

(١) محمود السعدني ، قصة « مولد الشيخ حزة » ، مجموعة السهاء السوداء .

(٢) عبد الحميد جودة السحار ، في قافلة الزمان ، ص ٥٧ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٥٨ .

(٤) نفس المصدر والمصحة .

يلتصون البرء من أسقامهم ، وفتح بذب اندار في عماية مصبح .
وخرج ثلاث خادمات يحملن ثلاثة أطفال ، وما يلقن الشارع الرئيسي
حتى افتقرن ، فما كن ذاهبات الى ضريح واحد ، فإن الأطفال
لا يشكون من مرض واحد^(١) .

أما توفيق الحكيم فيعرض لنا في روايته عودة الروح صورة ه لطلب
عصري ه يلجأ فيه عمن إلى السيدة زينب . فحين قتل في حب ه لم يجد
أمامه إلا ضريح السيدة زينب فيذهب اليها ويقبض على قضبان الحائز
النحاسية طالباً منها للتدخل لحل مشكلته العاطفية^(٢) . أما عمته « زنوبة »
فلقد لجأت هي أيضاً الى السيدة زينب تطلب منها المساعدة في حل مشكلتها
العاطفية . ذلك أنها - أي زنوبة - تريد الزواج من مصطفى جارها والذي
لم يبد أي اهتمام بها ، وبالتالي فهي ترجو السيدة زينب أن تتدخل لتلين قلبه
تجاهها . ومن الطريف والمهم أن نلاحظ هنا ه أن توفيق الحكيم قدم لنا
شخصيتين مختلفتي الثقافة والتعلم يلجآن الى نفس « التكنيك » وهو الخرافة .
فمحسن هو طالب ثانوي على وشك التخرج ، يدرس العلوم المصرية ، بينما تمثل
عمته زنوبة المرأة الجاهلة التي لا تخرج تجربتها الحياتية عن نطاق البيت ، ومع
ذلك لم يكن هناك فرق بين تصرف كل منهما عند فشله في مواجهة مشكله .
وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقاً من أن البيئة الخرافية التي ينمو فيها الطفل
ويتزود فيها بمعلوماته الأولية والأساسية عن الحياة ، تشكل غزونا هاما في
نوعية تصرفاته . ويعمل ههنا المحزون في نفس الوقت على إبطال مفعول
العلوم ، ونعني بها العلوم غير الخرافية التي يتلقاها الإنسان العربي في المدرسة
أو الجامعة .

إن الأمثلة التي ذكرناها عن الإيمان بالأولياء وكراماتهم اقتبس أغلبها من
الروايات أو القصص ، وهي تعبر عن الواقع الاجتماعي للشعب العربي في مصر .
غير أن الزائر لأضرحة الأولياء في كثير من المواضع العربية يلاحظ دائما

(١) عبد الحميد جودة السحار ، في قافلة الزمان ، ص ٥٧ .

(٢) توفيق الحكيم ، عودة الروح ، الطبعة التمهيدية ، الجزء ١ ، ص ١٠٥ .

أعداداً غفيرة من المواطنين يقصدونهم لحاجات مختلفة ، أكثر بكثير مما عبر عنه الروائيون في كتاباتهم .

ولقد بينت جاذبية صدقي في كتابها على باب الله ، أمثلة متنوعة وواقعية ، بمعنى أنها مشاهدات وليست من خيال الكاتبة ، فقد طافت هي نفسها بأضرحة الأولياء ، مثل الإمام الشافعي ، والسيدة زينب ، وسيدي الشكراني ، والسيدة سكينة ، وسيدي القناوي ، والمرمي أبو العباس ، والسيد البدوي ، والحسين ، وكثيرين غيرهم . ويبدو أن زبائن هؤلاء الأولياء ليسوا من الأميين الذين لم ينالوا حظاً من الثقافة أو العلم ، بل إن جزءاً منهم ، قد نال في المفهوم الرسمي حظاً من العلم ، بحيث لجأ إلى استعمال أسلوب عصري في الطلب ، وهو تقديم الطلبات إلى الأولياء مكتوبة . فهناك أكوام من الخطابات يكتبها أصحاب الحاجات من الرجال والنساء إلى الإمام الشافعي ، ويلقونها حول ضريحه متوقعين أن يقرأها بنفسه ويتصرف حسب ما يقتضيه الحال^(١) .
فقد جاء في خطاب :

سيدي ومولاي الإمام الشافعي ، عليه السلام .
أما بعد ، فاعرفكوا إلي بفتحتك يا سيدي وإنا نرجو راسي ، ساكنة جنبك في حارة السيدة نفيسة في أودة في حوش الملم موسى غراب . سابقه عليك النبي يا سيدنا يا شافعي تقضي لي حاجتي لأنني غلبانة ومسكينة ومقطوعة من شجرة ، والرجل جوزي مغلبي ومتجوز علي ! كان يروح لها ليلة ويحيني ليلة لكن بأه هي لما يروح لها تتروق له وتتغندر له أم عين قوية ، حاكم فاجرة ... الرجل كرهني يا سيدنا الشيخ ولا سائل في ، ويبقي عني بالثلاث أيام وبالأربعة . ولا بيمعتلش مصروف ودلوقت بقى له داخلين على عشرينم ما ورائش وش البميد . وسعت امبارح من « أم دوسه » جاري إن مراته الجديدة حبلت وأنا يا خسارة لا معايا عيل ولا عمري شفت الخلف . سابقه عليك النبي محمد يا سيدنا الإمام قوزيني صكراماتك

(١) جانبية صدقي ، على باب الله ، ص ٥٠ .

والولية تسقط ولا تشوقش بعينها عيل أبداً أبداً . أو يدهسها ترمي وتروح في داهية والراجل يرجع يجني ويصرف علي زي زمان . أمانة عليك يا سيدة الإمام يا شافعي ما تحيب طليي ... من عند خدامتك سفية أحمد الزغب^(١).

وفي خطاب آخر :

مولانا الإمام الأعظم الشافعي ..

يعني لا حس ولا خير لحد دلوقتي يا سيدة الشيخ ! الحالة زي ما هي ، لا خطوة ورا ولا خطوة قدام . وأقف أنا مغرور علي زي اللوح ، عدم المؤاخذه ! البيت « شربت » مش معبراني خالص ولا أبوها راخر المعلم « عزوز الدحة » معبرني . ده يبقى رابع جواب بعته لسيادتكم سيدة الإمام أحلفك فيه بالله إنك تخلي نفسك معايا حيتين عشان البنيت تحبني وتقع لشوشتها في حيي ... أنا وقعت في عرضك يا شافعي وأبوس قضبان نحاس بمقامك الطاهر عشان تقف جنبي في الأمورية دي ...^(٢)

وبعض الأولياء بطلب منهم زبائنهم طلبات فيها إيذاء للغير ، حيث نشاهد مثلاً المرأة المغلوبة على أمرها والتي تزوج عليها زوجها بامرأة أجل منها فذهبت الى مسجد سيدي الشعرافي تكنس ضريحه وتدعو :

التي تحبب أجلها ، يا سيدي يا شعرافي !... أو وابور جاز يطلق في وشها اللي زي البدر ده ويتكيدني بيه !... أو تميمها.. أو تكسحها.. أو تكسر لها دراع - شيء والسلام يخليها تنهد بناء وتزوي جنب الحيط ، بدل ما هي زي الشمعة المتقادة كده طول الوقت^(٣).

أما داخل مسجد السيد البدوي في طنطا « فيقبع ضيوف السيد أبو الكرامات . فأطفالهم الكبار ، والرضع ، الأصحاء والمرضى .. سكاناً

(١) جازنية صدقي ، علي باب الله ، ص ٦ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٥ .

هذا مستشفى خيري ! « وتصف جاذبية صديقي كيف أنها سألت امرأة تحمل طفلها الذي كان « يركن رأسه على رأسها في إعياء كالوردة النبلية » وعن مرضه . فتطلعت المرأة إليها في لهفة . وكانت تستجدي حلا ... وقالت :

الواد ياخي بطنه يقتنخ يوم عن يوم وتلا لما بقت زي البطيخة... ..
وكان سخن يا حبة عين أمه ، وضميف مش قادر يقم رأسه ..
مع إني يوماتي أزور بيه « السيد » زي ما وصفوا لي - مانيش متأخرة !^(١)

إن جاذبية صديقي نفسها تعرض هذه الصور بتعاطف بالغ يكشف عن اعتقادها هي بمثل هذه الحرافات وتصديقها لما يقال عن كراماتهم ، وهي بالتالي لا ترى في أكوام الخطابات على أعتاب ضريح الإمام الشافعي مظهراً صارخاً من مظاهر الحرافة والجهل في المجتمع العربي ، ولا ترى في ذلك امتحاناً للعلم الذي ربما تلقاه أصحاب تلك الخطابات ، ولا تتعرض للأسباب الحقيقية السكامة وراء تلك السلوكيات .

ومع أنه من الواضح أن جاذبية صديقي تعرض تلك الصور من منطلق ديني يمثل مفهومها الذاتي عن الدين ، ويعكس مدى انخراطها بشكل مباشر أو غير مباشر بالنهج الصوفي ، إلا أننا نرى في ذلك تأكيداً لما سبق وأن أشرنا إليه ، بأن مثل هذه الحرافات تحاط دائماً بهالة دينية ليزداد تأثيرها على الجماهير من حيث الإقناع ، ومن حيث الرجاء .

إن الموقع الذي تشغله كاتبة مثل جاذبية صديقي ، والصور الهام في تشكيل عقلية الجماهير من خلال الكتابات الصحفية والأدبية ، يبين للأسف أن عدداً من « المتصلين » و« الأدباء » و« المفكرين » يقومون بتعميق المفاهيم الحرافية في أوساط القراء ، مضيفين بذلك زيادات جديدة للمعززون الحرافي في عقلية الجماهير .

إن السلوك الفردي الذي عبّرت عنه الأمثلة التي اقتطفناها من كتاب « على باب الله » ، والتي تفصح أن اللجوء للأولياء راسج بالدرجة الأولى إلى

(١) جاذبية صديقي ، « على باب الله » ، ص ٦٢ .

الشعور بالعجز لدى الإنسان لانعدام وسائل الصراع لديه ، هذا السلوك
ينعكس على المجموعة ككل بحيث تلجأ الى الأولياء أيضاً تطلب اليها أن
تساعدوا في حل ما عجزت عن الوصول اليه .

يعبر عن موقف العجز الجماعي لدى جامهر الفلاحين والهجرة الى الأولياء
تبعا لذلك ، عبد الرحمن الشرفاوي في روايته الفلاح . فعين تستنفذ القرية
وسائل النضال السياسي الهشة لحداتها . وبسبب ضيق أفق قيادة القرية
وجهلها تطلب من أحد أبنائها أن يذهب الى القاهرة ولا يقصد إلا أهل البيت ،
ويحملونه وصية كبيرة موجبة الى كافة الأولياء تكشف بالتفصيل عن مكانة
هؤلاء في نفوس الفلاحين . فهم يقولون له :

حملك الدعاء وسألتك الفاتحة .. اسأل الله أن يزيل الكرب وأن
يمحق الكافرين ، قف طويلا عند مقام الحسين فالتمس من سيد شباب
أهل الجنة أن يكون وسيلتك الى الله تعالى لينتقم لنا من بغوا علينا ،
وليعمد الى القرية رجالها القائمين .. قل له يا حسين إنها قرية مؤمنة ،
ما كفرت بأنتم الله ، فلماذا يذيقها الله لباس الجوع والخوف ؟ ..
فليمنحها الشبع والري ، وليهبها شجاعة القلب وأمن الجوانح ..
فليرفع مقته وغضبه عنها . اسأل لنا الله في مقام الحسين أن يولي علينا
خييارنا ولا يولي علينا شرارنا ..

ولكن لا تذهب الى الحسين قبل أن تقرأ الفاتحة في مقام السيدة
زينب الطاهرة فيسرها باقع .

أنذر أن تكنس القرية أرض الضريح وأن ترشه بماء الورد ،
وأنذر لها مائة شمة ان خرج الرجال ، ومائة أخرى ان انتقم الله
للقرية من ظالمها .

وعندما تفرغ من زيارة أهل البيت فلتذهب الى السلطان الحنفي ..
وأحذر أن تركب اليه ...

رج ماشيا فما يجب أن يقصده الراكبون ، إنه ولي الفقراء ..
صل العباء أمام الضريح واشك له باسم القرية ...

فإذا فرغت من زيارة هؤلاء الثلاثة ، فلا تجمل يوماً يمر بك إلا
طلعت بقميص أحمر أولياء الله .

انهم هم الذين يحرسون مصر .. ولا تنسانت تبرز حامية الضعفاء
وصديقة المسلمين .. وأنذر لها نذراً ... احذر أن تُضَيِّع وقتك في
مقابلة رجل أو امرأة فلا جدوى لن ينصفنا أحد^(١).

إن أسطورة التخصص في قدرات الأولياء ، وتميز كل ولي بقضاء نوع معين
من الحاجات ، يمكن بطبيعة الحال تنوع الاحتياجات الجماهيرية ورغبتها في
التأكد من قضاء هذه الحاجات على يد ولي متخصص . ويبدو أن خدم
أضرحة الأولياء كان لهم دور كبير في إشاعة فكرة التخصص تبعاً لرواج
الحاجة الاجتماعية . وفي كثير من الأحيان فإن الصدقة تلعب دورها في تحديد
تخصص الولي ، كأن يُشفى مريض بوجع الأذن مثلاً بمحض الصدقة بعد زيارته
لضريح واحد من الأولياء فيشاع أن ذلك بفضل تخصص ذلك الولي بأمراض
الأذن ... كذلك فإن « كرامة » الولي التي اكتسب بموجبها شهادة الولاية
تصلح في كثير من الأحيان لتحديد اختصاص معين له في ذهن الجماهير . غير
أننا نجد حالات أخرى تلجأ فيها الجماهير إلى أضرحة الأولياء لقضاء حاجاتها
بنفسها بعيداً عن أعين الآخرين بسبب ثقل التقاليد الاجتماعية وتقييدها لحركة
الإنسان . ويستفاد هنا من الضريح كستار للغياب عن المنزل أو مكان اللقاء .
ففي أقصونه حادثة في المدينة القديمة يقدم لنا صادق النسيوم الكاتب الليبي
صورة عن لقاء تم بين زين العابدين ، بطل القصة ، وبين امرأة يريد أن يتزوجها
ولكنه أصر على أن يراها . ولم يكن بسبب التقاليد الاجتماعية السائدة في
الجمتمع الليبي من وسيلة للقاء إلا عند ضريح أحد الأولياء ، والذي يقع في
شارع البحر في مدينة طرابلس . قالت له السيدة التي وعدته بأن تجده
زوجة :

نحن هنا ، أعني نساء المدينة القديمة تلك حيلة متواضعة لمرحى
بعض عرائسنا على الرجال الذين يرغبون في الزواج .. هل تعرف

(١) عبدالرحمن الشرقاوي ، الفلاح ، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٦٨ ، ص ٢٤٠-٢٤١ .

شارع البحر ، أنه أم جزء في خطتنا^(١) .
ثم أضاف قائلة :

- إن خطتنا في الواقع لا يمكن تنفيذها بدون جثة الرجل الميت .
- لماذا ؟

- لأن السيدة زوجتك القادمة تستطيع أن تتركك ترى وجهها
إذا جاءت لزيارة القبر ، فيما تمر أنت صدفة بعريتك الفولكس فاجن
وتنظر بجانب عينك .
- لماذا بجانب عيني فقط ؟ ..

- لأن ذلك يكفي .. ان المرء يرى أكثر من نصف الوجه في
نظرة واحدة . ثم إننا لا نملك سوى ميت واحد في شارع البحر ،
والنظر ملياً الى وجه امرأة ليبية يحتاج الى مقبرة كاملة^(٢) .

وافترق زين العابدين على أن يلتقي مع المرأة التي ستكون زوجته في يوم
الجمعة ، وكان اللقاء

... عند مدخل شارع البحر .. كانت السيدة قد لبست حذاءها
الفضي ووضعت عقداً من الفيروز حول عنقها ، وكانت تمضغ اللبان
وتنظر الى المواطنين بعين واحدة ... وقد اتجهت الى قبر المرباط
(الولي) على الفور ودارت حوله مرتين ثم طفقت تمسح الراية الخضراء
بيدها وتقبلها ... وكان ثمة مواطن زنجي يقف عند انحناء الطريق
المقابل للقبر ويداري وجهه في الجدار .

- ماذا تفعل هنا يا سيدي ؟

- لا شيء .

- أنا أيضاً مثلك^(٣) .

وهكذا نجد أن هناك أسباباً اجتماعية تجعل لأضرحة الأولياء فائدة من

(١) صادق التيهوم ، قرسان بلا معركة ، دار الحقيقة ، طرابلس ١٩٧٢ ، ص ٧٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨٣ - ٨٤ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٨٦ - ٨٧ .

نوع ما وهي أن يتمكن المواطنون من تحقيق احتياجاتهم التي تحول التقاليد والأفكار التي تقدّس الولي ذاته ، من تحقيقها علناً . وهذا واحد من مظاهر التناقض في الفكر العربي السائد لدى الجماهير وفي القيم الاجتماعية السائدة ، وواحد من مظاهر التناقض في سلوكيات الإنسان العربي الخاضع للتقاليد .

ورغم انتشار التعلم في المدن خاصة وفي بعض أنحاء الريف وبشكل أقل كثافة ، ورغم اتصال العالم العربي بالعالم الصناعي المتقدم ، ورغم أن العصر قد أضحى مجالاً واسعاً لتبادل المعلومات ، إلا أن اللجوء إلى السحر والشعوذة والخرافة والتشفيّ وطلب المعونة من الأولياء ما زال واسع الانتشار في عدد من البلدان العربية . وحتى السبعينات من هذا القرن . وما زلنا نجد النساء يتقاطرن على أضرحة الأولياء للعثور على زوج أو استرجاع زوج مال لأخرى أو الحصول على البنين والبنات أو طلب القضاء على "ضرة" إلى غير ذلك من المطالب . ويتوافد على الضريح نساء يمثلن قطاعات مختلفة من المجتمع فهذه :

سيدة تمشي حافية القدمين .. وفاء لنذر لسيدي يحیی بعد أن فك عقدها... وأخرى تحمل طفلها لكي يمشي... وثالثة تجر ورامها قطيعاً من الأطفال ... رابعة تبكي بحرارة ... خامسة تصرخ ... سادسة همس للضريح من أجل الحصول على ابن الحلال ... سابعة تطلب أن يحل لها مشكلة الزوجة الثانية ويفرق بين ضرتهما وبين « أبو العيال »^(١) .

ويقع ضريح سيدي يحيى في حي النورية في وسط جامع صغير . وحين سئلت سيدة توقد ثلاث شمعات على الضريح عن حكاية سيدي يحيى مع النساء ترد النيدة في صوت منخفض :

إنه أحد الأئمة الصالحين ... ذاع صيته .. واشتهر بين الأئمة الصالحين بأنه قادر على حل مشاكل الستات . كان في حياته يقول : « جناهن مكسوز » ... كان في حياته يساعد الأراامل والمطلقات

(١) روز اليوسف ، عدد ٢٢٢٠ ، ١٩٧٢/٢/٥ ، ص ٤٨ .

والعائسات والمحرومات من الإنجاب وكل من تصادفها ~~عند~~
في حياتها الزوجية تلجأ إليه... أو يزورها -هو- ويستمتع بالجلسة^(١)
ويتردد بين أهالي حوش قسم في حي الغورية أن سيدي يحيى تشفع له
لأكثر من واحدة

كانت محرومة من نعمة الإنجاب ... فأنجبت أكثر من مرة ...
وأصبح لها عدد من الصبيان والبنات ... وكل من يطلب العرسان
للعائسات^(٢)

وكا هو متوقع فإن لهذا الضريح شيخ يقوم بختمته ويقم مولداً للولي
سيدي يحيى كل يوم السبت . ويتشفع بدوره للسيدات عند سيدي يحيى الذي
يتوقع أن يتشفع بدوره عند الله . وفي الطريق الى الجامع الذي يقع
فيه الضريح :

تصادف أشكالاً وألواناً من السيدات المجائز يترعن على قارة
الطريق .. قارئات الكف .. وضاربات الودع .. واستطلاع البخت
بورقة الكوتشينة .. والزار وفك أشكال السحر وطلاسم الجان
والضاريت ..^(٣)

إن استمرار لجوء الجماهير الى الاستجداء بالأضرحة والأولياء وتصدقها
السحر ومفعولاته رغم التقدم الذي طرأ على الحياة الانسانية عموماً والذي
أصاب الحياة العربية منه نصيب ملحوظ وإن كان ضئيلاً يقرنا الى الاستنتاج
بأن التلمح وحده بالمفهوم المجرد ليس كافياً لتفسير سلوكيات المجتمع وتطويز
مفاهيمه عن الحياة وتمييز لارتباطاته بالنظريات العلمية العصرية . لذلك نلجأ
الحصل على تفسير الواقع المادي للانسان هو واحد من الشروط الأساسية
لتفسير مفاهيمه وتغيير أسلوبيه في مواجهة الحياة . وفيما يخص الأئمة التي
أشرنا اليها أعلاه نجد أن دور التقاليد الاجتماعية ما زال بارزاً من حيث فرض

(١) دوز اليوسف ، عدد ١٩٧٧/٢/٥ ، ص ٤٩ .

(٢) نفس المصدر والمقصة .

(٣) نفس المصدر والمقصة .

العزلة على المرأة وإبقائها تابعاً للرجل اقتصادياً وقانونياً . هذه التبعة التي تفرض استمرار حالة الطغيان من قبل الرجل على المرأة ، وعجز المرأة عن مواجهة هذا الطغيان سواء عجزاً مادياً أو فكرياً أو قانونياً ، يدفعها الى ما هو خارج عن القانون وخارج عن المادة وخارج عن الفكر العقلاني، ونفي الحرافة ، سواء كانت هذه الحرافة على شكل طلسم ، أو تيمة أو ضريح .

إن المرأة التي ذهبت الى قبر سيدي الشمراني بعد أن تزوج عليها زوجها بأخرى قد دفعها الى ذلك التشريعات القانونية ، وفي هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية ، من حيث أن للرجل الحق والحقار في أن يتزوج عليها واحدة وثانية وثالثة وهي - أي زوجته الأولى - صاحبة المشكلة لا تملك قانوناً تمنع فيه من هذا الحق الذي أعطاه إياه المشرع . كذلك فإن عجزها الاقتصادي وعدم قدرتها على أن تكون عضواً في المجتمع بالمفهوم الاقتصادي، جعلها تابعة لزوجها وعالة عليه وتخشى أن لا تجد ما يسد نفقاتها إن هي تركته . وبالتالي فهي غير قادرة على طلب الطلاق لأنها وإن كان لها الحق في ذلك قانوناً (رغم الإشكالات الكثيرة والمقدة لثل هذا الطلب إن قدمت) إلا أنها غير قادرة فعلاً على مواجهة الحياة بمفردها لعجزها الاقتصادي . ولذا فهي مجبرة على البقاء رغم تغير الظروف بالنسبة لها وسقوطها من منزلتها كسيدة البيت الأولى . كذلك فهي عاجزة عن الثورة والتمرد على الرجل لأنه يستطيع طلاقها في أي وقت يشاء ولا يستطيع أن تمنع من هذا الحق القانوني الذي منحه إياه المشرع أيضاً . وهكذا فإنه يبدو لها وأن لا وسيلة للخروج من هذا المأزق المصيري . غير أن وصيدها من الحرافة أثناء الطفولة وجهلها ، والمعلومات الخرافية التي تتوارثها من البيئة الاجتماعية ، وما تسمعه عن كرامات الأولياء أو تأثير السحر ، يدفعها الى اللجوء الى سيدي الشمراني أو سيدي يحيى أو غيرهم من الأسياد . وحتى أمام ضريح سيدي الشمراني ، تجد نفسها محرجة في الحل أو الطلب الذي تقدم به إليه . فهي لا تستطيع أن تطلب منه إلا أن ينزل بيلتها (ضرتها) كل المصائب والنوازل حتى يتحول الرجل عنها وتستعيدده هي ، فتعود الى مكانتها الأولى .

أما النسوة اللاتي يذهبن الى الضريح طلباً للإنجاب وأحياناً ينجبن بواسطة خدام الضريح كما ذكرنا سابقاً ، فبإن المفاهيم الاجتماعية التي يعتنقها الرجل والتي تشكل تهديداً دائماً للمرأة ، تدفعها الى القبول بالخرافة في سبيل ضمان مستقبلها الاقتصادي والمادي . وعليه فإن الترقى في المستوى التعليمي أفضياً وعودياً لا بد وأن يرافقه ترقى في التشريعات وتطويرها وترقى في العلاقات الانتاجية من حيث القضاء على التبعية الاقتصادية لشرائع من المجتمع على شرائع أخرى ، وترقى في المفاهيم الاجتماعية والفكرية ، وترقى في طبيعة العلاقات الاجتماعية. بمعنى أن التعليم الذي يُراد منه تخليص المتعلم من مركبات الجهل والخرافة ، وإبدالها بمفاهيم علمية عقلانية لا بد وأن ترافقه عمليات داخل المجتمع نفسه لتخليص المجتمع من الرواسب الخرافية أو العلاقات التي تدفع الى الخرافة أو تكرسها أو التشريعات المتجمدة .

إن الأمثلة التي أوردناها يجب أن لا تؤخذ على أنها تمثل حالات فردية متفرقة هنا وهناك ، بل يستطيع المدقق أن يتعرف على معالم ودلائل تشير أو تؤكد أن هذه الأمثلة تعبر عن حالة مرضية عامة تأخذ بمخناق المجتمع العربي عموماً وشرائحه الدنيا على وجه الخصوص . ويجب كذلك أن لا ينظر اليها، على أن أثرها لا يتعدى الأفراد الذين ينخرطون فيها ، إذ أن بناء الدولة الحديثة ، وكما أشرنا سابقاً ، يعطي بالضرورة أهمية للدور الذي يقوم به الإنسان في جسم الدولة والتي يتأثر بنيانها تأثراً بالفاً بالعقلية الاجتماعية ، بحيث يحيل وجود أفراد كثيرين يتمتعون بعقلية خرافية جهاز الدولة الى نظام يعمل في كثير من الأحيان بمفاهيم خرافية. أي أن الدولة بأمورها: بأجهزتها، بمواطنيها ، بل وبقياداتها قد تتحول الى كتلة بشرية تطلب العونة من القبور والصالحين ، وتنتظر الأولياء والقديسين ليفتحوا لها أبواب الفرَج ويرفعوا عنها الغمة وقت الضيق .

وفي نفس الوقت فإن الفئة الحاكمة تكون قادرة على استغلال العقلية الخرافية للمواطنين لصالحها ، بأن تروج لهم ما تشاء هي من أفكار أو أحداث تصبغ عليها الصبغة الدينية أو ما يشبهها خدمة لمصلحتها أو صرفاً

للجماهير عن التعرف على حقائق لا تريد لها الفئة الحاكمة معرفتها .

ولعل قصة ظهور مريم العذراء في كنيسة الزيتون في أيار سنة ١٩٦٨ ،
يمثلنا مثالا حيا وحديثا على استعمادية الطغل العربي لتقبل الخرافة وتصديقه
لمعجزات الأولياء والقديسين .

ولقد تبنت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية في حصر آنذاك ترويج
قصة الظهور ، فنقلت الأهرام بياناً للبابا كيولوس السادس يعلن فيه حقيقة
ظهور العذراء . ونشرت الجريدة ، والتي تعد من أهم الجرائد العربية ، على
صفحتها الأولى ، صورة تقول انها صورة العذراء أو طيفها . أما وسائل الإعلام
في مصر فقد جندت قواها لتذيع محليا وعالميا تفاصيل المؤتمر الصحفي للبابا ،
والصور الملتقطة :

العذراء تظهر بكاملها على سحاب ناصع البياض أو بشكل نور
يسبقه انطلاق أشكال روحانية كالهام^(١) .

واجتاحت البلاد حمى دينية ، وجدت في ذهن العربي تربة خصبة للنمو .
وجند المديدون أنفسهم للبحث عن البراهين العلمية . وكان العلم لا بد أن
يستجيب لهذا الهوس ويزود أصحابه بالبراهين القاطعة متى شاءوا . وكان
هناك « أساتذة جامعيون » وعلماء ومفكرون ورجال دين نشطوا لكتابة
المقالات « العلمية » لإثبات ذلك الحدث وتعليل ظهور مريم العذراء .
ولسنا نخالهم بمعدين عن ذلك . فهم يدوسون العلم بأقدامهم حتى يثبتوا
للجماهير أن السلطة رأت أو وافقت على رؤية مريم في سماء الزيتون . والجماهير
المريسة وراء أجهزة الإعلام والمعجزة التي ستعيد القدس وتطهر سيناء .
ويؤثف كل شيء لتصبح للخرافة والهوس الديني الذي يفنديه الشعور باليأس
وخيبة الأمل نتيجة الهزيمة في حزيران ١٩٦٧ ،

مقاز سياسية واجتماعية وكفاحية وسياحية بعيدة المدى بالنسبة
لشعب العربي في مصر وبالنسبة لاستعادة الأرض المحتلة بعد الخامس

(١) الأهرام ٥/٥/١٩٦٨ .

من حزيران^(١) .

من الوجوه المساوية لهذه الحادثة وما شابهها ، أنها كشفت بوضوح أن العقل العربي لا يشكل العلم بالنسبة له أكثر من قشرة خارجية رقيقة يمكن أن تقسأ إذا تعرض هذا العقل للاختزاز . وأن العلم ما زال في ممارسة الكثيرين لا يمدو أن يكون قيصاً أو معطفاً بلبسه حين يقرأ كتاباً أو يدخل مختبراً أو يلقي محاضرة . ويخلطه في سائر الأوقات . العلم كما مثلته قصة ظهور العذراء ما زال في نظر العديد من المتطمين خادماً مطيعاً : تأمر السلطة أو المفكر أو الصحافة بأن يحضر برهاناً قاطعاً لأي شيء مهما كان خرافياً . وما على العلم إلا أن يتسل صاغراً . ويقدم البرهان القاطع ، والدليل المانع بالشكل والحجم والكيفية التي تريدها السلطة ، ويضيف : نحن في الخدمة .

والجواهر تقبل ما يقال لها باسم العلم لأنها الى حد كبير لا تعرف ما هو العلم . وإذا عرفت تعرفه على شكل معلومات وعبارات محفوظة . لا تعرفه على أنه شك وتجربة واختبار ، ومعلومات وتجرد ، وبحت وأدلة ، وخبرة وعارسة ، وحرية وانطلاق ، وخلق وثقة بعقل الانسان .

لو أن أسطورة ظهور مريم العذراء تعود الى ما قبل الفعام مثلاً لاكتفى الناس بتصديق الأسطورة على أساس ميتافيزيقي بحت وإيمان ديني بدائي ولأنتهى الأمر عند ذلك . ولحاول الانسان العربي في العصر الحديث اذا كان ممن يقبلون مثل هذه الأساطير أن يصدق بها بالاستناد الى الرواية التاريخية ويعترف أنبه لا يستطيع أن يبعث الأمر بشكل علمي لأكثر من سبب . أما أن تكون هذه الأسطورة قد ولدت في الثلث الأخير من القرن العشرين ، وأن تعتمد أجهزة الإعلام الرسمية ومن يسير في ركابها من « المفكرين » و « العلماء العرب » الى تنفيه العقل والعلم وابتدائها من أجل استخراج جواز سفر مزيف للخرافة يحمل توقيعاً وخاتماً مزيفين العلم فهذا ما يحسم المسألة .

(١) د. صادق جلال العظم ، نقد الفكر الديني ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ،

ومن أجل ذلك نبش الزيفون مقبرة الخرافة من جديد وأخرجوا منها هياكل بالية مثل تحضير الأرواح والتقاط الصور الروحانية للأموات وتجسيد الأرواح عن طريق الوسطاء . وهم يحافظون على العصرية ألبسوا كل هيكل ، الروب الجامعي والفلسفة التقليدية لجامعة أكسفورد وكيردج وغيرها .

إن ظهور عدد من الأقلام التي يحمل أصحابها ألقاباً علمية عالية ويشغلون مناصب قيادية هامة (سواء كانت مناصب سياسية أو ثقافية أو إعلامية) واندفاع هذه الأقلام لللباس الخرافة ثوباً علمياً هزئياً مستغلين عواطف الجماهير وعجزها وخيبة أملها ، يمكن وراءه عوامل أساسية ثلاثة :

● إن هذه الأقلام تمثل قطاعاً من العقول العربية التي ما زالت خرافية في جوهرها رغم المظاهر الخارجية والألقاب العلمية التي توشي بأنها غير ذلك .

● إن هذه الأقلام تمثل قطاعاً من المتعلمين الذين ما زالوا على استعداد لبيع العلم كأي سلعة أخرى مقابل مكاسب مادية أو أدبية يمكن الحصول عليها في السوق العربي وتتيحها مثل هذه المناسبات .

● إن سيطرة الأجهزة الخائفة وسطوتها ، ما زالت قادرة على كبت وإخماد كل تنفس علمي ، وقهر كل قمل عقلائي حين يكون الأمر متعلقاً بالجماهير وله مساس بالجهاز الحاكم .

يمتلئ الدكتور صادق جلال العظم^(١) على استخدام السلطة أجهزة الإعلام الرسمية للترويج لحكاية ظهور المنزلاء وما يعني ذلك من « إفساء عقل » الإنسان العربي بقوله :

أما المنصر الوحيد الذي افنتقته هذه « الدراسة » العلمية (ويعني بها التفسيرات العلمية المزورة التي تقدم بها عدد من الكتاب) بالإضافة إلى تحضير الأرواح ، فهو حفة الزائر المشهورة ، وعندئذ كانت تكل صورة الإجازة التي أخذها العقل العربي^(٢) .

(١) راجع البحث القيم الدكتور صادق جلال العظم حول معجزة ظهور المنزلاء وتصفيّة آخر المدونان في كتابه نقد الفكر الديني ، ص ١٥٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٥٢ .

وفي اعتقادنا أن النجاح الذي حققته أجهزة الإعلام في مصر آنذاك بترويج هذه الأسطورة على المستوى الجماهيري ، يعود بالدرجة الأولى ، الى قابلية الذهن العربي لتقبل الخرافة والتصديق بها ، خاصة في ساعات يأسه وقشله . ويكون هذا التصديق أسرع انتشاراً حين تكون الخرافة من « قِبَرَكَة » أو مُبارَكَة السلطة الحاكمة .

ولم يتوقف دور العذراء عند الظهور في سماء الزيتون عام ١٩٦٨ ، بل إن فتاة سودانية ادعت أن العذراء قد أجرت لها عملية جراحية . وتروي الفتاة قصتها فتقول :

تكرمت أم المخلص البتول العذراء مريم بإنهاء كل آلامي ... إذ أجرت لي هي بذاتها عملية على ثلاث ليال كانت الليلة الأولى ليلية الجمعة ١٢ مايو سنة ١٩٧٢ ... استيقظت على أثر إحساس بآلم شديد في أنفي ، فوجدت بالمكان إضاءة خاصة واختفت وعاد المكان ظلامه ... وفي الظلام شعرت بتحسّن في فتحة الأنف اليمنى وخف الألم بمض الشئ. وفي الليلة التالية تكرر ما حدث في الفتحة اليسرى. وفي الليلة الثالثة استيقظت على صوت آلات ومشارط وقد امتلأ المكان بالنور .. وظهرت السيدة العذراء وحولها أشياء لم أتبينها . وأخذت تقوم بإجراء العملية ... وبعد العملية مباشرة مضت السيدة العذراء واختفى النور. وفي الصباح نزلت من أنفي دماء كثيرة ثم شفيت تماماً ^(١) .

وفي الوقت الذي يفسر طبيب القصة المذكورة أعلاه بأن المريضة كانت مصابة بالحساسية وأن التحسّن الذي طرأ عليها كان نتيجة تغيّر في حالتها النفسية بسبب قديتها ، وأن ما سمعته لا يعدو أن يكون خيالاً ولكنه ترك أثرأ على حالتها المرضية ، نجد أن رجل الدين ، راعي الكنيسة بمظهره في السودان يفسر المسألة على أنها معجزة ، وأن الله يستجيب لمن يصلون :

(١) دود الجوسف ، عدد ٢٥١٠ ، ١٨/٩/١٩٧٢ ، ص ٣٢ .

ويؤكد أيضاً أن عهد المعجزات لم يزل ... وقد شاهدة العديد من المعجزات السيدة العنواء^(١).

ويؤكد الدكتور زكي نجيب محمود، كما مر معنا سابقاً ، ملاحظتنا ، وهي أنه يسمع من رجال العلم من الخرافات الساذجة ما لا يختلف عن ما كان يصدق به أسلافنا السذج^(٢).

وفي الواقع فإن العديد من المتعلمين العرب مصابون عقلياً بالشيذوفرونيا أو انقسام الشخصية، فيما يتعلق بالعلم. ويمثل الفرد وكذلك العديد من أجهزة الدولة ومؤسساتها ، يمثلون بكل عناد وإصرار قصة الدكتور جيكل ومستر هايد . علميون في النهار ، وخرافيون في الليل ؛ علميون حين يتناولون العلم بصورته المجردة ، وخرافيون في التطبيق ؛ علميون في الكلمات ، وخرافيون في الممارسة ؛ علميون في النظريات وخرافيون في الأعمال والتحليل .

إن « الشيذوفرونيا » العربية تجبها العلم تتضح في العديد من الأمثلة والممارسات اليومية ، سواء على المستويات الفردية البسيطة ، أو المستويات الجماعية .

لقد كان من الآثار السريعة الظهور وربما السريعة الزوال أيضاً لحرب حزيران سنة ١٩٦٧ أن استفاق العرب على أهمية العلم والتكنولوجيا في التحكم بالأحداث في تاريخ الإنسان المعاصر . واستفاقوا أيضاً على أن إسرائيل كانت وما تزال تخطط على أسس علمية وتقيم قواتها العسكرية بالإضافة الى قواعد أخرى على قاعدة قوية من العلماء والخبراء والإخصائيين . وتنبهوا أيضاً الى أن من أسباب هزيمة ١٩٦٧ كان عدم علمية العقليّة والأجهزة العربية . وكثّبت حول هذا الموضوع العديد من الكتب والمؤلفات بكل اتجاه وكل لون . بحيث أصبحت عبارة « العلم والتكنولوجيا » لازمة في كل مقال أو بحث أو حديث أو خطبة ، حتى ولو كان جوهره خرافياً . وعلى سبيل المثال

(١) دوز اليوسف ، عدد ١٩٦٠ / ١ / ١٨٧٢ ، ص ٣٣ .

(٢) د. زكي نجيب محمود ، تجديد الفكر العربي ، ص ٥٩ .

أكد الرئيس عبد الناصر أهمية العلم والتكنولوجيا في العديد من خطبه، فقال أثناء زيارته للمواقع المصرية المصرية :

إن الحرب أصبحت اليوم حرب علمية قبل أن تكون أي شيء آخر . ولا يمكن أن نحقق هذا التفوق إلا على أساس استيعاب كامل للعلم والتكنولوجيا . وأنتم كقيادات تحتاجون إلى العلم والتكنولوجيا.... ولقد صممت على أن يأتي الخبراء السوفييتيون لكي نمرف منهم أمرار أساليب استخدام الأسلحة التي حصلنا عليها من الاتحاد السوفيتي . إن أعداءنا يتدربون منذ سنوات تدريباً تكنولوجياً ... ويطبقون ما يتعلمونه . فإذا لم نكن على مستوى متماز من التدريب والمعرفة بالعلم والتكنولوجيا فإننا لن نتمكن من تطبيق ما في الكتاب . وإذا يجب أن نستوعب المعلومات والمعرفة^(١).

أما الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية للجمهورية العربية المتحدة آنذاك فقد أكد على دور العلم في كثير من خطبه ، ومن أمثلة ذلك قوله :

ومن الخبرات التي اكتسبناها من هذه المعركة ، الاهتمام برفع كفاءة ومقدرة وفعالية الجندي المقاتل ... وأصبح ضرورياً أن يكون الجندي المقاتل الصالح فرداً من مستوى ثقافي معين .. ومن ضمن النتائج التي أخذناها في المعركة السابقة عدم قدرة الجندي الأمي على تفهم أسلوب المعركة .. فلماذا ننتقي الأمي وهو غير مطلوب لالتزامات المعدات الحديثة؟ ومن هنا جاءت أسبقية الالتحاق بالقوات المسلحة كي تقتصر على المتعلمين والمتفهمين، وهذا وفر لنا أشياء كثيرة. فإذا كان لدينا الكفاية من الرجال فلماذا لا نختار الأحسن؟ والأحسن هنا يعني المتفهم على أساس الناحية العلمية والناحية الثقافية ، إذ أن المطالب سيتجاوب تجاوباً فردياً مع تعقيدات الأسلحة الحديثة .

(١) النهار ، ١٢ آذار سنة ١٩٦٨ ، نقل عن صادق جلال العظم ، النقد الثقافي بعد المزعجة ، ص ٩٨ .

وكل تحرك في القوات المسلحة سواء في التدريب أو التخطيط أو مفهوم العمليات كله مبني على أسس علمية^(١).

إن هذا الاهتمام الظاهر بالم علم ينطق به الدكتور جيكل ، ذلك أن أخباراً تذاخ في حزيران من عام ١٩٧١ تكشف بأن الفريق محمد فوزي وجهاً آخر ، وليست أمام ضباطه وجنوده وأمام الجماهير العربية ، وأمام العالم ، بصورة « مستر هايد » الذي يلجأ إلى تحضير الأرواح والاستمانة بالوسطاء الروحانيين من أجل أن يصل إلى قرارات عسكرية يفترض أن تعتمد كلياً ومطلقاً على تحليل علمي للموقف العسكري ولطبيعة القوى المتصارعة . فهو - أي الفريق فوزي - يسأل الوسيط الروحاني والذي يشغل منصب أستاذ في الجامعة^(٢) :

— هل لي أن أسأل سؤالين صغيرين ؟؟

الوسيط : نعم .

الفريق فوزي : توقيت بدء المعركة الموجود في ذهني ، هل هو

مناسب أم لا ؟

الوسيط : إنه مناسب جداً بالمفهوم الذي ألهنا إليه ونعتقد أنه سيكون بداية ناجحة لضربة سريعة تمهد للتحرير عون مزيد أو ضرورة الإسترسال في القتال . ومن ثم فإن التوقيت من حيث هو توقيت ناجح . ومن حيث استمراره نرجو الله أن لا يكون طويلاً الأمد ، واستمدوا بالقوات الجوية والبحرية معاً في هذا المجال .

الفريق فوزي : شكرأ . معركة العزم التي أزمعت إليها الآن

نجية قبل معركة التحرير أم بعدها ؟

الوسيط : بعدها بعدها ... ويُعد لها من قبلها^(٣).

(١) الأتوار ، ١١ نيسان سنة ١٩٦٨ ، نقل عن المصدر السابق ، ص ١٠٠ .

(٢) لاحظ أن أستاذاً جامعيّاً أيضاً كان يقوم بدور الوسيط لتحضير الأرواح لأعضاء السفارة المصرية في جاكارا ، أندونيسيا حسب ما أفاد أنيس منصور في كتابه حول العالم

في ٢٠٠ م .

(٣) الأهرام ، ١٩٧١/١/٤ ، محمد حنين جيكل ، « تحضير الأرواح » .

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن ، هل كان الرئيس عبدالناصر على معرفة بنوعية وعقلية معاونيه ، الذين نجد ثلاثة منهم وهم : الفريق أول محمد فوزي ، وزير الحربية ، والسيد شعراوي جمعة ، وزير الداخلية ، والسيد سامي شرف ، سكرتير الرئيس عبد الناصر ، ينخرطون في عمليات تحضير الأرواح لاتخاذ قرارات تتعلق بصير الأمة بكاملها ؟ وهل يعقل أن يكون الخراط هؤلاء بتحضير الأرواح قد ظهر فجأة دون تهديد أو دون تاريخ شخصي ، مبال للخرافة بشكل أو بآخر ؟ وبالتالي فإن تأكيد الرئيس ووزير حريته على « العلم » في الخطاب الرسمية يصبح واجبة مظهرية تخفي عقليات غير علمية تؤمن بالخرافة أو لا تعارضها على الأقل .

وهناك أمثلة عديدة توضح ذلك الانقسام فيما يتعلق بالعلم فمنها أنه :

في اجتماع لعدد من الأساتذة الجامعيين في كلية الهندسة في إحدى الدول العربية تطرق الحديث الى موضوع « تحضير الأرواح » فروى أحد الأساتذة أن هناك « حيدراً بالقرب من القلعة في القاهرة يقع بين جبلين ، ويمتاز بظاهرة غريبة » وهي : أنه اذا ما قاد إنسان سيارته نزولاً مع المتحدر ثم أوقفها في وسط المتحدر ، وكان المحرك منفصلاً عن الدروس ، فإن السيارة تأخذ بالرجوع الى الخلف بحيث تتسلق المتحدر بظهرها وهو عكس ما يتوقع الإنسان في مثل هذه الحالة . إذ يفترض أن تتحرك السيارة الى الأمام بفعل وزنها على المتحدر . ولما سئل ذلك الأستاذ الحاصل على شهادة دكتوراه في الهندسة عن تفسيره لهذه الظاهرة ، تردد قليلاً ثم قال : لا أدري... تماماً... إنما ... يقال ... يقال ... بأن هناك ولياً ... من أولياء الله الصالحين ... يسحب السيارة الى الخلف ! وعندما استفسر أحد الحاضرين عن أن مثل هذه الظاهرة تخالف قانون الجاذبية وأنه لا بد وأن يكون من تفسير فيزيائي لها ، على افتراض أنها صحيحة فعلاً ... كان جهد الأستاذ هذا قد توجه الى إقناع الحاضرين بأن أيّاً من القوانين الفيزيائية لا يمكن أن ينطبق على مثل تلك للظاهرة ، وإنما ، ربما يكون ما يتناقله الناس صحيحاً .

وحين وجه أحد الحاضرين سؤالاً بدا خبيثاً الى الأستاذ وهو :

- ماذا يريد ذلك الولي الصالح أن يثبت العالم حين يمرّ السيارة خلفاً صموداً مع المتحدر ؟ فإن صاحب القصة لم يجد لذلك السؤال جواباً .

ومثال آخر :

إن مدرّساً لم الأحياء في مدرسة ثانوية كان منهمكاً في شرح مبادئ نظرية التطور لِدَارْتُون ، وكان التلاميذ يتابعون الشرح باهتمام واضح ويطرحون الأسئلة والاستفسارات على المدرّس ، فيجيب عليها مستنداً الى البراهين والأدلة العلمية المختلفة التي توصل اليها العلماء هذا الصدد . وعندما قارب الموضوع على الانتهاء ، وقبل انصراف التلاميذ ، قال المدرّس والذي يحمل شهادة الماجستير في موضوعه ، قال بكل برود وثقة ووضوح :

أنا شخصياً لا أؤمن بنظرية التطور ... إنها كلام فارغ .. لأنها ضد الدين ... آدم هو أبو البشر ، وحواء أمهم ... « خلقناه في أحسن تقويم » .

وخرج التلاميذ وقد تبخّر جزء كبير من البراهين العلمية التي أتى بها المدرّس ، وأبطلها بعدم إيمانه ، وتفسيره إياها . ومع هذا فقد كان على الطلاب أن يتقدموا للامتحان وأن يجيبوا على الأسئلة المتعلقة بنظرية التطور حسب ما يقول العلم ؟ فالعلم على الورق فقط .

وحدث أن التقى أحد المؤلفين بطالب سوداني يحضر للدكتوراه في جامعة لندن (وذلك بعد سنوات من الحادثة المذكورة أعلاه) ، وتشبّ الحديث بين الحاضرين الى نظرية التطور . وكان الزميل السوداني ينظر اليه « كرجع » في هذا الموضوع . وسأله المؤلف مصادقة :

- هل تؤمن بنظرية التطور أساساً ؟

- كلا .

- ولكنك تمد رسالة للدكتوراه في الموضوع .

- نعم ، ولكني لا أؤمن بها . (النظرية)

- وعندما يمتحنك أستاذك ، هل تجيب بما تؤمن ؟

- كلاً: تكون إجابتي حسب ما هو موجود في الكتب وحسب النتائج التي توصلت إليها .
- لماذا تجري بحثاً إذا في موضوع لا تصدق بصحته ؟ ولا تنوي دحضه في نفس الوقت ؟
- هذه مسألة دراسة وأبحاث ومؤملات . أما الإيمان بالشيء فمسألة أخرى ! ويعد التخرج أؤمن كما أريد !

٤ - الموالد

ويتفرع عن الإيمان بالأولياء عادات الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وغالباً ما ينسب المولد إلى اسم صاحبه كمولد السيد البدوي ومولد سيدي القنوي ومولد الحسين ومولد أبو مسلم .. الخ . وبالنسبة للقرية فإن المولد يشكل مناسبة هامة للاحتفال ، ينتظرها الفلاح باعتبارها من المناسبات القليلة التي يتغير فيها نمط الحياة اليومية . إنه يحدث احتفالي بارز . ويقوم الفلاحون عادة في مثل هذا اليوم بزيارة قبر الولي أو الرجل الصالح في منطقتهم أو المناطق الأخرى المجاورة ، وذلك لاستجلاب البركات والمشاركة بالاحتفالات الدينية التي تقام عادة في مثل هذه المناسبات .

ويلاحظ أن العديد من القرى العربية لها احتفالاتها بالموالد ، ويقل هذا الاحتفال بالنسبة للمدن الكبرى باستثناء بعض الأولياء ذوي المكاتب الرفيعة في مصر والعراق .

ففي مصر مثلاً نجد أن فكرة الاحتفال بالمولد ، قد نمت بنمو الطرق الصوفية وانتشرت في مدة قصيرة في العالم الإسلامي كله . ولقد كان موقف رجال الدين المسلمين متأرجحاً بالنسبة لتوافق فكرة المولد مع الدين . فمن حيث المولد النبوي يرى رجال الدين أن الاحتفال به لا بد وأن يشجع لأنه يعمق قضية الإيمان . ومن ناحية أخرى فإن الاحتفال نفسه هو بدعة ظاهرة . وهو محدث . وهو بذلك ضد العقيدة الإسلامية الأصيلة ضد السنة . فابن تيمية (المتوفى ١٣٢٨ م) يدين في فتوى له ، الاحتفال بمناسبات كتلك التي يحتفل بها في إحدى ليالي ربيع الأول تحت زعم أنها ليلة مولد الرسول . وهو في نفس الوقت يحاول أن يجد توازناً صحيحاً بين تجاهل مثل هذا التمدد

الروثي والتبجيل اللائق . فهو يثبته المسلم الى ما عليه قوله وفعله وما عليه تجنبه مذكراً للناس أن الرسول لم يثأ أن يصبح قبره « وثناً يعبد بعدي »^(١) أما للسيوطي (المتوفى ١٥٠٥ م) فقد كتب بتفصيل حول هذا الموضوع وأفصح عن الفكرة السائدة في زمنه ، وكما استمرت في العصور التالية ، حين قرصل الى أن مثل هذا الاحتفال « بدعة » ، ولكنه بدعة حسنة^(٢) .

والموالد ، وتعني بها الاحتفال بموالد الصالحين والقديسين والأولياء ، موجودة في معظم الأديان ، ويعتقد أنها انتقلت الى المسلمين كمحاكاة لاحتفال المسيحيين بموالد القديسين^(٣) . ونستطيع أن ندرك اهتمام الفلاح بمثل هذه الأعياد اذا علمنا أن أعياده الشخصية قليلة وليس بإمكانه الاحتفال بها في كثير من الحالات ، بينما لا تشكل الأعياد السياسية أو القومية بالنسبة له حدثاً يرتبط به عاطفياً أو ذهنياً .

فبالإضافة الى تلاوة القرآن في الموالد والاستماع الى سيرة النبي سواء شعراً أو نثراً أو كليهما ، تتقام حلقات الذكر المعروفة والتي تشكل جزءاً مكثلاً للاحتفال ، وهي في نفس الوقت إحدى الطقوس الأساسية لدى الصوفيين .

ويرى الصوفيون أن الذكر

مفتاح باب الله وبرزخ القيوب وجالب الخيرات وأنيس المستوحش وهو منشور الولاية والدافع الى التعرف بالله وليس أقرب الى الله من

(١) ابن تيمية، كتاب مجموع الفتاوى ، القاهرة ١٣٢٦-٢٩ / ٥ ، ١١-١٩٠٨ م ، الجزء الأول ، ص ٣١٢ . وكان قبر الرسول في المدينة في الجزيرة العربية قد أصبح في القرن الثاني عشر الميلاد أي بعد خمسة قرون من وفاة الرسول أم مركز يؤمه الحجاج حين زيارتهم للمدينة . راجع ابن جبير ، رحلات ، ص ٢٠٢ .

(٢) للسيوطي ، خطوطه ، حسن المقصد في محل المولد ، برلين .

(٣) يستند أن أول احتفال بالمولد قام به مطر الدين كوكبوري زوج شقيقة صلاح الدين في مدينة إربل الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة الموصل في العراق . وفي هذا الاحتفال يبدو واضحاً تأثير الصوفية والسيحية والتجملات بتلها الشعبية والتي كان لها جميعاً أكبر الأثر في تطوير عادة تبجيل وتقديس النبي والأولياء . ويخطي ابن خلكان وصفاً حياً دقيقاً لذلك المولد الذي أقامه كوكبوري . ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، جزء ٤ ، ص ١١٦-١١٩ .

أسمائه وصفاته فلا ينبغي تركه ولو مع النفقة عن تصور ما في هذا الذكر من معان جليلة .

... وأن أفضل الذكر : لا إله إلا الله . ويستحسن زيادة حمد رسول الله ولو مرة وهذا للسالكين ، و : الله . للمارفين . وهو للشاهدين ، وهناك أسماء أخرى (لا يتاح إلا لأهلها الذين تنسموا نسيم المقامات والأحوال) .

وقد أجمع أهل طريق الله من سالكين وواصلين على أن من لا ورود له من الذكر فلا وارد له من التجليات ، فمن أراد ورود المواهب الإلهية إلى قلبه ومن أراد التقوى على عدوه من نفس أو شيطان فعليه بذكر الله ، ومن رام إرضاء الله فعليه بذكر الله ، ومن رام رضا الله عنه فعليه بذكر الله ، ومن استشرف لمعرفة الله فعليه بذكر الله ^(١) .

وقيل عن الرسول أنه حين سأله علي بن أبي طالب عن « أقرب الطرق إلى الله وأسهلها على عباده وأفضلها عنده » ، أنه قال : يا علي - عليك بدوام ذكر الله سرّاً وجهراً وقل لا إله إلا الله قلباً وقالباً ، فقال علي : كل الناس يذكر الله يا رسول الله وإنما أريد أن تخصني بشيء . فقال عليه السلام : وما يا علي إن أفضل ما قلته أنا والنبليون من قبلي لا إله إلا الله ، ثم قال : الحمد لله .. اللهم إنك بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد ^(٢) .

ورغم أن الفكرة الظاهرة وراء الاحتفال بالمولد هي فكرة دينية ، ينهم البعض الفاعطيين بأنهم ابتدعوها لإلهاء الناس عن الواقع السياسي وأساليب الحكم التي كانوا يستبدون بها ^(٣) ، إلا أن يوم المولد يشكل يوم نشاط تجاري

(١) الحسيني ، هجرة الأوليام ، ص ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

(٣) يمكن إرجاع الاحتفال بالمولد إلى الفترة الوسطى والمتأخرة من تاريخ الفاعطيين . راجع القرطبي ، كتاب المواهب والاعتبار في ذكر الخطط والآثار ، مطبعة بولاق ، جزء ١١ ص ٤٣٣ .

على مستوى القرية أو مجموعة من القرى ، حيث تعرض البضائع التي يتم بها الفلاح ، وتمتد فيها الصفقات التجارية ، ويستفيد منها كثير من أصحاب الملامى والباعة والمصنعين للمواد الرخيصة الملونة الجذابة . ومع هذا فإن الفلاح يعاني اقتصادياً أحياناً من مثل هذا الحدث حيث يبالغ في الإنفاق : بما لا يتفق مع ميزانية الأسر ، لنجد مثلاً الفلاح البسيط لا يعمل بقليل أو كثير في سبيل الاحتفال بهذه الذكرى ، بل قد يستدين^(١) . كذلك فإن نشاطات غير مرغوبة تروج في مثل هذه الاحتفالات وخاصة حين تكون كبيرة . فنتشر

السرقه والنشل والألعاب التي تعتمد على المقامرة وإبتراز الأموال من السذج ... أو انتهاز الفرصة للأخذ بالثأر ، مما يتنافى مع أغراض المولد^(٢) .

ومن ناحية اجتماعية فالمولد يشكل يوم نشاط اجتماعي تقام فيه المهرجانات وتعرض فيه الألعاب المختلفة ، ويتسابق فيه الشعراء والزجالون ويشارك فيه الحواة والمشعرون والقصاصون ، وتشترك فيه فرق موسيقية محلية أو على نطاق المنطقة . ويحتفل فيه أبناء القرى أو المدن من كثير من القبيل الاجتماعية اليومية ويمارسون أنواعاً مختلفة من اللهو والتسلية^(٣) .

إن مثل هذه الاحتفالات السنوية لا تشكل خطراً بحد ذاتها ، بل هي إحدى المناسبات التي تدخل البهجة والتغيير على حياة المواطن الرتيبة ؛ ويقام مشيل لها في كثير من أنحاء العالم في الاحتفال بالقدسين^(٤) . غير أن

(١) الجمهورية ، ١٩/٨/١٩٦٥ ، ص ٦ ، القاهرة .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

(٤) يذكر أحمد أمين في كتابه قاموس العادات والتقاليد ولتعاير المصرية ، ص ٣٨٤ ، أنه في حقة « الدورة » وهي من أشهر حفلات المولد كان ازدهام الناس شديداً مما يؤدي إلى أن « حيص بعض الشبان في هذا الازدهام ، وكثيراً ما تحدث أفاعيل ومراسلات بين راكيات العربات وراكبيها مما يجعل الليل قتة » ثم يقول أن الحندي توفيق « أبطل عادة « الدورة » ، لما يفتأ عنها من أضرار » . راجع ما جاء بتفصيل تحت كلمة « المولد » .

ص ٣٨٣ - ٣٨٤ .

ما يهنا في هذا البحث هو أنه من خلال الطقوس والكلمات التي تردد ،
والقصص التي تروى بهذه المناسبة والتي تتعلق دائماً بصاحب المقام وأقضائه
وكراماته وخوارقه تتمتع أو على أقل تقدير يحافظ على جزء كبير من
الخرافات التي تملأ حياة الريف والمدينة الى حد ما ، وينفض القوم وقد
تردوا بذخيرة من الأساطير والحكايات تشغل بالهم وتملأ عليهم خيالهم
لقترات طويلة .

كما أن النشاط الذي يمارسه المشعوذون ، من كتابة الحجب وقراءة الحظ ،
وأعمال السحر المختلفة تؤكد دور الخرافة في ذهن المواطن البسيط والذي
تخلو حياته من الاحتفالات الحقيقية . ويساعد جو المولد المهرجاني وكثرة
ترديد اسم الله والتي وصاحبه وصاحب المقام على تصديق الفلاح لكثير من
الخرافات التي يتضمنها المهرجان .

يصف يوسف السباعي بدقة وبأسلوبه الساخر وتطبيقاته للتهكية ، في
روايته السقامات مشهداً حياً لأحد الموالد في القاهرة وما يتخلله من احتفالات
دينية وتجارية بقوله :

وأحسن الرجال (السقا شوش وشحاته «افندي») بأشهاد
الزحام وازدياد الضجيج وارتفاع الطبول والدقوف والمزامير . كانت
مظاهر المولد بادية في الحي كله .. فقد انتشرت الأعلام ، وعلّق
البطنيخ الزجاجي الملون ، ولكن المظاهر كانت تزداد تركيزاً كلما
ازداد المكان قريباً من ضريح المحتفى بمولده .

واضطر « شوش وشحاته » الى التنحي عن الطريق والتزام
الرصيف عندما بدت بشارت أحد المواكب ، وقد تعالت وسطه الأعلام
الملونة ، المزركشة بالآيات والكتابات المختلفة مثل : « الله أكبر »
و « لا إله إلا الله » وأسفل هذه الآيات الإلهية كان عبيد الله يقرأ قصون
ويترنحون ويتواثبون ويتصايحون ويدقون الدقوف ، حتى بدا كأن الله
لا يمكن الوصول اليه إلا بتختير أو بزقه .. ومرّ موكب عيد الله

المسيح بذكر الله الراقصين تحت أعلام الله^(١).

أما عن النشاط التجاري في مثل هذه المواسم فإن :

.. حانوت « الحاج عمار » تاجر المانيقاورة يباشر عملياته السنوية في تفريق شقق الفول الثابت والميش التي كان يندرها الحاج في كل مولد، وكان الناس يتقاتلون حول الحانوت في سبيل الوصول الى الشقق المليئة بالفول وكان أحدهم يصيح بالآخر :

— إمسك دي، أنا خدت لقاية دلوقت خس شقق، الحاجات دي عايزه دراع، لو قعدت هنا عمرك ما انت طابيل حاجه، خش عافر زي الباقي.

واستطاع الصاحبان (شوشه وشحاته) تجاوز موكب الفول والميش ولكنها لم يسيرا بضع خطوات حتى اصطدما بموكب الشيغة « زبيدة »^(٢).

وبين السباعي بوضوح نشاط الشيوخ وخدام الأضرحة، فالشيغة « زبيدة » هذه كانت على شكل رسم لرأس امرأة على منضدة، وقف رجل أثمرت الشمر يحواره، وقد كتب فوق الرسم لافتة « الشيغة زبيدة .. المعجزة البشرية » واندفع الرجل يصيح بأعلى صوته :

— قرب هنا .. شوف الست المعجبة .. الشيغة زبيدة بقرش أبيض . الراس اللي بتتكلم من غير جسم . يا بلاش .

ويحواره وقف رجل آخر يقرع الطبله وثالث ينفخ في مزمار .
ومرّ الرجلان بالشيغة زبيدة، ثم اتجها يمينا وتجاوزا رحبة متسعة أقيمت عليها المراجيح، بكافة أنواعها... مرجيحة الوزة، والمروحة، والمركب، وقد أخذت تزن وتطن كأنها عث الزناوير .

وبعد مسيرة بضع دقائق وصلا الى جانوت « الشيخ عبيد المطار » وكان الحانوت يحاور الضريح أي في قلب ممعة المولد .

(١) جريد التباعي، المقامات، مؤسسة الخلفي بصر، ص ٢٢٨-٢٢٩ .

(٢) نفس المصدر، ص ٢٢٩-٢٣٠ .

كان «الشيخ عبيد» قد رص الأرائك حول مدخل الحانوت وعلق الأعلام والزينات ، وفي ركن منزول فرش بعض الحصر على الأرض استعداداً لحلقة الذكر^(١).

وباستثناء السعودية والتي لها مواقف محدودة من الموالد تتمثل باعتبارها بدعة- ممنوعة نجد أن الدول العربية الأخرى تعترف بالموالد بصورة أو بأخرى، تشارك فيها المؤسسات الرسمية أحياناً أو تتجاهلها في أحيان أخرى .

ويتأثر موقف رجال الدين في هذه المسألة بموقف الحكومة فنلاحظ أحياناً استنكار رجال الدين لما يجري في الموالد من « بدع » و « ضلالت » و « انتهاكات للشرع » . وسكوتهم في مرات أخرى رغم أن السلوك الجماعي والاجتماعي لا يتغير عادة من عام الى عام وغالباً ما تكون الاحتفالات هي ذاتها بكل ما فيها دينياً وثقافياً واجتماعياً .

ففي ١٩٣٦/١/٣١ وجه وزير الأوقاف المصري خطاباً الى شيخ الجامع الأزهر يدعوه الى محاربة البدع وتحليص الدين مما لحق به من ضلالت واختلاطها على العامة بحيث لم يعد بالإمكان معرفة الحدود بين ما هو دين وما هو ليس من الدين . فتجاوب شيخ الأزهر إزاء ذلك مع رأي وزير الأوقاف وأجاب بأن

الموالد التي يقيمها أرباب الطرق لبعض الأولياء في مساجد المسلمين لم تكن على عهد رسول الله بل هي من بدع الفاطميين الذين شوهوا جمال الدين وصورته أمام الناس بصورة لا تتفق وما ينبغي له من عظمة وجلال ، وهي انتهاك لحرمه المشاهد كالذي نجده عند إقامة الموالد من تقديمها بالأطعمة والأشربة ودخول الأطفال فيها حفاة أو بنمال ملوثة ، وقد يختلط في تلك الموالد الرجال والنساء فتعظم الفتنة .

وأشد من هذا أن يتحول المسجد الى ملهى يتبارى فيه المفسنون

(١) يوسف السباعي ، السقامات ، مؤسسة الحانجي بجزر ، ص ٢٣٠-٢٣١ .

والمطربين. فإذا كنت المنيعة امرأة كما شوهد في مساجد القاهرة كان الفساد أكبر والفتنة أعظم . لأن المسجد في وقت المولد يدخله جميع الناس ، فضلاً عن حلقات الأذكار التي تقوم على آلات الطرب والأناشيد الغرامية التي تنفخ في الشبان روح الفسق . كما تقوم على تحريف أسماء الله وصفاته والتجليل في الذكر إلى حد الرقص والخلاعة . والموجب تطهير المساجد من هذه البدع والمنكرات حتى تكون خالصة لمساعدة الله له من عبادته على الوجه الذي يحبه ويرضاه^(١) .

* * *

وبمطينا يوسف السباعي صورة حية مفصلة للمراحل المختلفة التي يمر - أو يقوم بها الناس المتأثرين على « الأرائك والحصر » إلى حين البدء بالذكر . فمن وضوء إلى صلاة فريضة المغرب ثم الاستماع إلى فقيه وهو يتلو القرآن ثم صلاة العشاء ، بعدها يتناول الحاضرون الطعام من « وعاء كبير من التريد تملؤه قطع كبيرة من اللحم المسلووق ، قد وضع على الأرض وسط الحلقة »^(٢) . وبعد الانتهاء من الأكل ترفع القصعة ويبدأ الاستعداد للذكر :

واصطف القوم جلوساً في حلقة دائرة ، وبدأ شيخ منهم في الإنشاد والجمع يردون عليه ، حتى بدأ الكل يرددون بطريقة ملحنة .. « يا لطيف .. يا لطيف .. يا لطيف .. يا لطيف » كأنهم كورس يردد أغنية ، وفجأة نهض الشيخ ، فنهض القوم معه ، ثم بدأ يردد في صوت خفيض أخذ يرتفع شيئاً فشيئاً « الله حي .. الله حي » وكان التريد مصحوباً بترنح للأمام وللخلف .. وأحياناً لليمين واليسار

وهكذا ظل شحاته وشوشه يترنحان ويضجان مناديان « الله حي » .. ولم يحاول « شحاته » أن يفكر في المسألة كثيراً ولا أن يتناول صياحه

(١) أنور الجندي . الفكر العربي المعاصر في معركة التثريب والتبعية الثقافية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ص ٦٠٥ - ٦٠٦ .
(٢) يوسف السباعي ، السقامات ، ص ٢٢٦ .

وترغبه بالبحث والتنقيص .. ولكن عندما طال الأمر - وكنت حنجرته ، وغذلته ساقاه ، بدأ يفكر في قوله « الله حي » ، وأخذ يسائل نفسه ماذا يريد هو وصحبه من الله .. ولم يصحبون اسمه بوصفه حي .. وهو أبسط ما يمكن أن يوصف به مخلوق .. فهم يشركونه في الوصف مع أحقر المخلوقات الحية ، التي تملأ رحاب الأرض .. وماذا يفيد إصرارهم على وصف الله - الذي لا يمكن أن يكون غير حي - بأنه حي .. واستمرارهم على الصياح بمثل هذا للصراخ ؟ ..

.....

وأخيراً ... جداً ... بدأ الترنح يخف ، والصياح يهبط .. حتى صمت القوم تماماً وهبطوا الى الأرض ^(١) .

وهكذا نلاحظ أن الجاذبية في تلك الطقوس في أنها تذكى للمواطن الدينية ، نتيجة التكرار لاسم الله وما يرافق ذلك من عبارات وحركات . ويتولد عن التمايل والدوران نوع من « الدوخان » ينتج عنها حالة من تخدير الحواس ونسيان الذات - غيبوبة - يستمتع بها المشاركون في الحلقة .

ومع أنه من الصعب تحديد مدى انتشار حلقات الذكر بشكل دقيق إلا أن شيوعها في البلاد العربية باستثناء المناطق الصحراوية بما في ذلك شبه الجزيرة العربية أمر لا يصعب التحقق منه وخاصة في الأحياء القديمة من العواصم العربية حيث تنتشر الزوايا والرباطات .

وبلحظ م. بيرجر الذي أقام في مصر لفترة غير قصيرة لتجميع المعلومات الخاصة بأبحاثه عن الإسلام في مصر يلاحظ أنه في

الأونة الأخيرة أبدى العديد من المتعلمين اهتمامات خاصة بنواحي دينية متعددة . فهناك أساتذة الجامعات والقضاة وكبار الموظفين وضباط في الجيش ، أخذوا يتلاقون بشكل تلقائي وبدون إعلان أو

(١) يوسف السباعي : « القمامات » ص ٢٢٦ - ٢٢٩ .

ضجيج في المساجد والبيوت الخاصة لقراءة القرآن ومناقشة المسائل الصوفية ، وحق القيام والمشاركة بحلقات الذكر (الصوفية) ويبدو أن هذه المجموعات قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي^(١) . ويتحدث بيرجر عن لقاءه بالعديد من المثقفين المصريين الذين مارسوا أو عادوا لممارسة الصوفية رغم أن بعضهم أمضى سنوات في الغرب سواء كطلاب أو كموظفين رسميين للحكومة المصرية^(٢) .

وقد فضح يوسف السباعي وحسين هيكل في رواية زينب ما في هذه الحلقات من جهل واستغلال للإنسان العادي . ففي مجموعته القصصية يا أمة ضحككت يقدم لنا السباعي صورته الساخرة :

وكان قد وصلنا في تلك اللحظة الى جامع الماوردي ، أو على الأصح ، زاوية الماوردي ، فخلع الرجل نعليه ، وحذوت حذوه . ثم دخلنا الى داخل الجامع ، وكان المكان حول الجامع قد غص بمربيات الباعة المتجولين ، وتناثر المراجع هنا وهناك ، ودقت الطبول والزمر وعُلقت الزينات . وانحشرت وصاحبي بين صفوف المصلين الذين ضاقت بهم الزاوية ، وأخذنا نركع ونسجد ونسبح ونتم .

وانتهينا من الصلاة ، ومضت فترة غير وجيزة كان الجميع يستعد خلالها للذكر ، وأخيراً وقفنا واصطفقنا في حلقة ، ورأيت واحداً من الجمع تبدو عليه مظاهر الرياسة قد بدأ يغمض عينيه ، ويمجد وجهه ، ويهز جسده ذات اليمين وذات اليسار ، ثم يصبح منشداً بصوت أخذ يعلو رويداً رويداً حتى صار صراخاً . واستطعت أن أثبت من أقواله المدغمة أنه يفشد بعض أناشيد الذكر ، وصمت الرجل ، ثم رأيت القوم قد أغضوا عيونهم ،

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge, 1970, (١)
p. 74 .

(٢) نفس المصدر ، ص ٧٧ .

وبدأوا يتزعمون ذات اليمين وذات اليسار، منشدين في صوت مبجوح:

— الله حي .. الله حي ..

وأنخفضت أنا الآخر عيني وأخذت أقدم ، وكنت أفتح عيني من آن لآخر لأرغمهم وقد اشتدت بهم الحماسة وتهيجت أصواتهم ونظرت الى صاحبي فوجدته لا يقل عنهم حماسة ، وقد جعد وجهه .. وأنغض عيني ، وانهمك انهماكاً تاماً في الذكر ، وأحست بالاحترام الذي تركه حديث الرجل وفلسفته يتطاير ويتبدد ، وأذاً أراء على تلك الحال من الترنح والصياح^(١) .

ولعلب شيوخ الطرق الصوفية دوراً هاماً في الموالد حيث يستقطبون الفلاحين والشرائع الدنيا خاصة من سكان المدن إليهم ، عن طريق حلقاتهم والتأثير النفسي الذي يوقعه مريدوم نفوس المحتفلين وما يكون لذلك من صدى يبعث على الهبة في نفوس المواطنين البسطاء . ويستعرض شيوخ الطرق كثيراً من فنونهم وطقوسهم في هذه المناسبات .

ومع أنه ليست لدينا أدلة تاريخية فيما اذا كانت أهداف سياسية من نوع ما تستتر وراء مثل هذه الحلقات إلا أن الاحتمال قائم من حيث أن الاحتفال بالإضافة الى مظهره الديني مجال لكل نشاط يمكن كما بينا أعلاه .

ولا يستغرب أن يستمر البسطاء من الجماهير في اعتقاداتهم بالأولياء والأضرحة والكرامات اذا ما علمنا بأن أصحاب الطرق ينتشرون في كثير من البلاد العربية وأن لهم المريدون والتلاميذ . وهم يبهرون الفلاح بزهدهم من ناحية ولو بالظاهر وبما يدعونه من كرامات من ناحية أخرى ويتميز العديد منهم بشخصيات مؤثرة . والواقع أن المشاعر الدينية لدى الجماهير متأثرة الى حد كبير بالممارسات والطقوس الشعبية لأهل التصوف^(٢) .

(١) يوسف السباعي، يا أمة ضعكت، مؤسسة الخافجي بمصر، ١٩٤٨ ، ص ٢٢-٢٤ .

(٢) يؤكد ما ذهبنا اليه ملاحظة محمد جبريل بأن التطور الذي أصاب القرية أدى فقط لأن يكون : « اعتقاد الريفيين في الأولياء ومشايخ الطرق أقرب الى الاعتدال ، بعد أن كانت نظرة الناس إليهم ترقى الى مستوى العبادة. محمد جبريل، مصر في قصص كتابها المعاصرين، ص ٣٤٧-٣٤٩ .

وواضح أن شيوخ الطرق يمارسون تأثيراً فعالاً على الفلاحين أو الشرائع الدنيا في المدينة ، بحيث يتعمكون الى حد ما بالقرارات التي يحد الفلاح نفسه علجراً عن اتخاذها بنفسه . وكثيراً ما تكون هذه القرارات التي يصدرها الشيوخ تملق بمستقبل الفلاح الذي يتقبلها اعتقاداً منه بمقدرة شيخ الطريقة على رؤية المستقبل وخاصة حين يقدم الشيخ رأيه بصارة تدل على أن الله يريد للفلاح ذلك .

ولقد تعرض كل من محمد حسين هيكل في روايته زهنب ، وطه حسين في شجرة البؤس ، بشيء من التفصيل ، لتأثير شيوخ الطرق على أهالي القرى في أوائل هذا القرن . فنجد مثلاً أن خالداً في شجرة البؤس يتزوج من نقيسة البقت « الدمية جداً » ، لا لشيء إلا لأن شيخ الطريقة أوعز الى والد خالد بتزويجه من تلك الفتاة ، رغم معارضة الأم - أم خالد - للفكرة معارضة شديدة وتحذيرها لزوجها بأن الفتاة ستجلب الحراب والشقاء للبيت وستكون شجرة البؤس التي يفرسها الأب في بيته . ولكن أبا خالد رغم حبه لزوجته ولولده بطبيعته الحال لم يخالف شيخ الطريقة . وزوج خالد من نقيسة . وينطبق مثل هذا الأمر على عدد كبير من أهل البلدة التي كان يقيم فيها ذلك الشيخ . ويميل الشيخ ومريدوه على ما يصلهم من عطاءات ومِنَح من الناس على اختلاف إمكاناتهم المالية . وتكون زيارة الشيخ لبيت من بيوت المدينة أو لواحد من أبنائها شرفاً كبيراً يمنحه البيت أو المضيف^(١) .

أنجز الشيخ وعده ، فزار القاهرة وأقام فيها أسبوعاً ، وأحكرم عبد الرحمن فوزل عليه ضيفاً ، وفرق أصحابه في المدينة تحفيفاً على مضيفه ، فقد كانوا أكثر من أن تسمم دار واحدة ، ولكنه استبقى معه خمسة أو ستة من أصفياه الذين كان يحرص دائماً على أن يلزموه^(٢) .

وتقام حلقة الذكر في دار عبد الرحمن ويعني ذلك إقامة :

(١) طه حسين : شجرة البؤس : ص ١٤ - ١٩ - ٢٠ - ٢١ - ٥٦ - ٦٤ - ٦٦ .

٧٧ - ٧٦ - ٧٧ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٦٧ .

الولاتم في دار عبد الرحمن مساء كل يوم يشهدنها العشرات من الرجال، والعشرات الكثيرة، منهم من هبط الى القاهرة مع الشيخ، ومنهم من كان يقبل لزيارة الشيخ من القاهرة أو من المدن والقرى المجاورة لها. وقد نهض عبد الرحمن بهذا الحق كأحسن ما ينهض به الرجل الكريم؛ فكان إذا أصبح غداً خدمه الذين استأجرهم لهذا الغرض على الشيخ وأصحابه بالطعام، ثم يخرج مع الشيخ وأصفيائه فيزورون الموتى في قبورهم والأحياء في دورم، ويصاؤون الظهر في مسجد من مساجد أهل البيت، ثم يعودون الى دار عبد الرحمن ينتظرون الغداء... فأما العشاء وصلاة الليل وحلقات الذكر فكان هذا كله قد أكرم به عبد الرحمن. والشيء الذي لا يشك فيه هو أن أتباع الشيخ - وما كان أكثرهم - لم يتحملوا نفقة ما أقاموا في القاهرة، بل لم يتحملوا نفقة منذ تركوا المدينة حتى عادوا إليها. فما كان الشيخ ليقبل أن يرزأ أحد من أصحابه في ماله قليلاً أو كثيراً وهو يرافقه^(١).

ورغم نجاح طه حسين في تصوير دور شيخ الطريقة في التأثير على حياة وقرارات المواطنين البسطاء، إلا أنه لم ينجح تماماً في تبيان موقفه هو من هذا الدور الذي يقومون به. ذلك أن عدداً من الصفات التي يضيفها على شيخ الطريقة مثل «وجهاً مشرقاً كأنه القمر»^(٢)، أو «ابتسامة ما رأيت قط أعذب منها»^(٣)، لقد كانت شفتاه كأنها تنفرجان عن نور»^(٤) لا يبين للقارئ المعادي مدى خطورة تأثير هؤلاء الشيوخ ومريدتهم على الفلاح من حيث اتكاله التام عليهم، وبالتالي عدم محاولته تشغيل عقله لمواجهة المصاعب أو المشاكل، وانتظار الجواب جاهزاً من شيخ الطريقة. هذا الجواب الذي غالباً ما يعتمد على مصلحة الشيخ الشخصية ونظراته هو للأمور، والتي تتحكم

(١) طه حسين، شجرة اليوس، ص ٦٧-٦٨ (القيشيد من عندنا وليس في الأصل).

(٢) نفس المصدر، ص ٦٩.

(٣) نفس المصدر، ص ٥٦.

فيها محاولته الدائبة للإبقاء على الفلاحين في حالة خضوع له وللسلطة التي يأنفها هؤلاء الشيوخ^(١).

أما محمد حسين ميكل فقد وضح موقفه كل الرضوح حين علّق على الشيخ مسعود « أحد أشراف المديرية ومن متايخ الطرق الممدودين فيها ». فهو بين كيف لو أن لهذا الشيخ « نفساً بين جنبيه » أو خميراً يحس ، لكلا الحجل أن يرى نفسه وهو الداعي إلى الله ونعم الآخرة وإلى الزهد في هذه الدنيا الضانية جالساً في مقعد وثير وعلى طعام شهى ، في حين يجلس العمال « على حصير ناشف يأكلون الردىء بما يقدم له ». وليزداد خجلاً أن يعلم أنه عاطل لا عمل له إلا هذا الطواف في البلاد لا لغرض إلا أن يأكل ويشرب وينطق بكلمات لا قيمة لها ...^(٢)

ثم يذكر أن هذا الشيخ إنما اتخذ هذه « طريقة احتيال يمشي من ورائها » وهل الشيخ مسعود إلا ذلك الرجل الذي صرف بين جدران الأزهر عشر سنين لم يعرف فيها شيئاً . فلما يش من النجاح ووجد أباه قد قصر عن أن يمدّه بمونة ترك العلم لمن يفقه العلم وخرج هائماً على وجهه فلبس ما يشبه المسوح وأرغى شعره واستوحش ، ولكن هذه الحرفة لم تجده شيئاً فنظف نفسه ببعض الشيء وليس فوق رأسه عقلاً وراح بعد ذلك مدعياً العمومة يعطي عهوداً للمساكين الذين يعتقدون أن « من لا عم له عمه الشيطان »^(٣).

ومن الرؤا الحديثة والواعية لسطرة شيوخ الطرق على مجتمع القرية نشر إلى رواية أيام الاتمان السبعة لعبد الحكيم قاسم . فهو يركز على رصد حياة القرية الرتيبة السطحية من خلال نظراته ووعيه للبور « الحاج كريم » والد « عبد العزيز » . فهو يرى والده مع مريديه في جلستهم حيث يجدون العزاء عن هموم الدنيا

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٧٤-٧٧ .

(٢) محمد حسين ميكل ، زئيب القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ٢٥٨-٢٥٩ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٥٨ .

وهوم اليوم حين تطرح في جلسة المساء تقودهم في درب واحد نحو الزمن القديم والصورة الضبابية ، عن الأيام الطيبة الثرية بالخير ، وعن الرجال الذين قالوا أحكم الكلمات ، وأكلوا أحسن الطعام ، وملكوا قوة إلهية تمنح البرء للمرضى ، تملأ الضروع باللبن ، والمخازن بالحبوب ... عالم ضبابي مسحور ...^(١)

وفي نظر الطفل عبد العزيز فلان والده هو محور التوازن في القرية يمثل الكرم والقوة والرافة وكل الصفات المبهرة . فهو حين يصل القرية يسمح رؤوس المرضى من الأطفال ، ويتنقل في وجوههم ، وكتب التعاويذ عاكف على كتابة الرقى والأحجية للنساء العواقر . القرية هذه تمشي ضمن قم غيبية أسطورية مرتبطة بالماضي ، تكاد تكون سكونية ومن سكونيتها ينبع توازنها .

وحين يمي عبد العزيز ، وبأخذ عقله بالتفتح على حقائق الحياة المادية من خلال تجربته الحياتية والعلمية من خلال تعليمه ، يكتشف حقيقة قريته وحقيقة والده : اكتشف أن الشيخ الكبير دجال وكاذب ، وأن أتباعه يدخنون الحشيش في حضرتهم ، وهو لا يعترض وأن المولد ليس له قيمة إلا أنه يتيح لأبيه فرصة الالتقاء بمهاج المدينة . فبعد العزيز :

لم يبق شيء في عالمه ثابت ، معاول المعرفة الرهية تدمر تصوراته واحداً إثر واحد ... خلقت في داخله جسارة ومرارة .. أصبح يدمن وخزها الألم ..^(٢)

ونلاحظ فيما رواه ، طه حسين أن عدداً من ذوي المكائات الاجتماعية المرموقة يتقدمون الى الشيخ وينضون أمسامه ويحسون في الأماكن التي يصنها لهم ، وينتظرون بصمت حتى يبادروهم هو بالحديث . ولا يستبعد أن يكون بعض ذوي المراكز من هؤلاء يكونون محبة أو احتراماً من نوع ما

(١) عبد الحكيم قاسم ، أيام الابن السبعة ، دار الكتب العربي ، سنة ١٩٦٩

للخامسة ، ص ١٢-١٣ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨٣ .

للشيخ^(١) . إلا أن تقرهم منه ورضى الشيخ عنهم يعزز من مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية في نظر المواطنين البسطاء ويستفيدون من نفوذ الشيخ لتسهيل أمورهم حين يتعاملون مع الفلاحين . وكما بيّنا سابقاً فإن السلطة كثيراً ما تلجأ الى هؤلاء الشيوخ لاكتساب عطفهم واستعمالهم كأداة للسيطرة على الجماهير .

وحق بعد مرور أكثر من نصف قرن على مجريات حوادث رواية شجرة البؤس نجد أن رجال الدين ما زالوا يستخدمون المؤثرات الدينية عند الضرورة لكسب معارك غير دينية على الإطلاق . فعلى سبيل المثال يذكر رياض المالكي في كتابه *فكرات على درب الكفاح والهزيمة* أنه حين تقدم للانتخابات النيابية في سوريا عام ١٩٥٧ ، وكان منافسه الدكتور مصطفى السباعي (استاذ جامعي ، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين) ، أضفى الدكتور السباعي وأنصاره :

على المعركة الانتخابية طابع الجهاد المقدس ، ووصفوها بأنها معركة بين الكفر والإيمان ، وبين ستالين وعهد ، متخذين من وقوف قوى اليسار الى جانبي (جانب رياض المالكي) وتأييد الشيوعيين لي ذريعة للتشكيك في عقيدتي وصدقني وإيماني^(٢) .

وحين سئل الدكتور السباعي عن توقعاته في تلك المعركة الانتخابية فإنه :

توقع الفوز لمن التزم جانب العقيدة والايان^(٣) .

وعندما قام رياض المالكي بمقابلة رئيس رابطة العلماء الشيخ أبو الخير الميداني واستوضح منه عن حقيقة البيان الذي أصدرته رابطة العلماء بتأييد الدكتور السباعي وأبدى المالكي تخوفه من إعطاء المعركة الانتخابية السياسية طابع

(١) طه حسين ، شجرة البؤس ، ص ٦٩ .

(٢) رياض المالكي ، *فكرات على درب الكفاح والهزيمة* ، دار دمشق ، دمشق ، سنة ١٩٧٣ ، ص ٢٠٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

صراع ديني ، ومن محاولة أنصار منافسه استغلال النزعة الدينية في الأوساط الشعبية ، طمأنه الشيخ الميداني بقوله : « يا بني ، لا تخف ، إن الله معك ، وإنك لتناجح بإذن الله » . وكما يقصر المالكي فقد أدى حديث الشيخ الميداني بحضور بعض أنصاره ومريديه الكثيرين إلى تحول نظرهم نحو (المالكي) وانعطافهم أثناء سير المعركة الانتخابية نحو تأييدي ودعمي^(١) .

(١) راجع المالكي ، ذكريات علي درب الكفاح والمزاولة ، دار دمشق ، دمشق ، سنة

١٩٧٣ ، ص ٢٠٨ .

• - الأدعية والابتهالات

وحين نتحدث عن الأولياء والصالحين وكراماتهم وشفاعاتهم لا بد وأن نتطرق الى موضوع الأدعية والابتهالات والتي هي جزء مكل الإيمان بالأولياء. ورغم أن الدعاء أصلاً يفترض أن يتوجه به الى الله مباشرة وبدون ضرورة لأن يكون ذلك الدعاء بواسطة أحد وفي مقام الولي، إلا أن موضوع الأدعية قد تطور عبر القرون الماضية ليصبح شيئاً معقداً ومخصصاً يحتوي على كثير من الرموز ويتقن المؤلفون بتأليفه وزخرفته وإضافة الغريب اليه كأي صناعة قائمة بذاتها. وهذه الأدعية يفترض أنها تقضي الحاجات وتحقق المراد اذا قيلت بالكيفية والكمية التي ينص عليها^(١).

وقد ورد في كتاب أم القرى للكواكبي أن هناك

ناساً يجمعون لأجل العبادة بذكر الله ، ذكراً مشوباً بإنشاد المدائح والمفالات لشعراء المتأخرين ... وإنشاد مقامات شيوخية فقالوا فيها بالاستمانة بشيوخهم والاستمداد منهم بصيغ لو سمع مشركو قریش لكفروم ، لأن أبلغ صيغة تلبية كانت للشركي قریش قولهم : (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك غير شريك واحد ، فلكه وما ملك) ، وهذا أخف شركاً من المقامات الشيوخية التي يحدرون بها إنشاداً بأصوات عالية مجتمعة :

(١) مثل « الصلاة على النبي خشفة مرة » لقضاء الحاجات مثلاً . راجع أحمد أمين « قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية » ص ٢٨ . وكذلك دعاء يقال يوم الجمعة « سبعين مرة » اللهم أغني بخلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك » راجع كنوز الأسرار ص ١٣٩ .

عبد القادر يا كيلاني
صرت في خطب شديد
يا ذا الفضل والإحسان
من إحسانك لا تنساني
وقولهم :

اللهم يا رفاعي إني
رفاعي لا تضيعني
أنا المحسوب أنا المنسوب
أنا المحسوب أنا المنسوب^(١)

ويستطيع الإنسان أن يرى المئات من الكتب والكتيبات التي تحتوي على هذه الأدعية تملأ المكتبات وتعاد طباعتها بين حين وآخر. وحسب المد اليميني السلفي أو انحساره تتأرجح غزارة مثل هذه الكتب في الأسواق .

وتطورت صناعة الأدعية لتشمل مختلف الأغراض ولتصلح لقضاء الحاجات المتنوعة والمتجددة للجماهير فمنها أدعية للشفاء من المرض وأخرى لتفريج الغم ، وثالثة لإزالة الكرب ، ورابعة لتوسيع الرزق ، وخامسة لتوكيد المحبة ، وسادسة للخلافات الزوجية ، إل آخر ما يوجد من الأغراض . بحيث يمكنك أن تجد لكل مشكلة وصفة خاصة بها تتضمن بالإضافة إلى الدعاء أداء عدد من الركعات أو صوم عدد من الأيام وذلك ضماناً للنتيجة .

كذلك فقد تخصص الأولياء بأدعية خاصة بهم ، تنسب إليهم وتقزم عن غيرهم ، يتلوها أتباعهم ومريدوم باستمرار . ويعتقد أن تلاوتها عند أضرحتهم يقضي الحاجة ويحقق المراد .

من الناحية التاريخية ، عرف المسلمون الأوائل الأدعية . وكانت في مجملها قصيرة ومختصرة لا تشتمل على تعقيد لا بالفرض ولا بالوصف ولا باللفظ ، وتوجه مباشرة إلى الله ، والذي هو مسؤول عن الاستجابة ، « وقال ربكم ادعوني استجب لكم »^(٢) ، أو كما ورد في البخاري ، كتاب الدعوات ، أن النبي كان يدعو عند الكرب فيقول :

(١) الكواكبي ، أم القرى ، ص ٩٠ .

(٢) سورة المؤمن (٤٠) ، الآية ٦٠ .

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض
ورب العرش العظيم^(١).

إلا أن تطور الحياة العربية خلال العهود الإسلامية المختلفة ، وما صاحب ذلك من تغييرات اجتماعية وثقافية وفكرية ، وتأثر الفكر الإسلامي بالفكر الفارسي والهندي من ناحية الشرق واليهودي والمسيحي في الغرب ، ونشوء حركة التصوف مع بداية القرن الثاني الهجري وما صاحب تلك الحركة على مر العصور من تطور أدب خاص بها ، كل ذلك ضمن الإطار التاريخي المادي للمنطقة بما فيه من فوضى سياسية وقهر وتسلط اجتماعي واقتصادي ، وتقهر وانحطاط في مستوى الإبداع والخلق عند الجماهير ، كل ذلك طوّر من الأدعية والابتهالات ليجعلها تعبيراً عن الحياة الاجتماعية والنفسية المعقدة ، وتعبيراً عن هروب الإنسان من واقعه ، والتعجانه إلى الاستعانة بالأدعية لسجده عن المبادأة والصراع بمفهوم تقديمي . والأدعية من ناحية أخرى يمكن أخذها كمرآة تمكس أعماق المجتمع من حيث شعور أفراده بالإنسحاق والضياع ، وبحشهم عن معجزة الخلاص ، وإن كان الحزن الذي أشاعه الأدب الصوفي في الأدعية يعكس حالة من اليأس الاجتماعي ، وخيبة الأمل في الواقع الحياتي .

فن دعاء لذي النون المصري قوله :

اللهم اجعل الصيون منا فوارات بالمبرات ، والصدور منا معشوة
بالعبر والحرقات ، واجعل قلوبنا غواصة في موج قرع أبواب السموات
ثابتة من خوفك في البوادي والفلوات . افتح لأبصارك باباً إلى
ممرقتك ، ولعرفتنا أفهاماً إلى النظر في نور حكمتك^(٢)

ولعروف الكرخي :

حسي الله لديني ، حسي الله لديائي ، حسي الله للكرم لما
أعني ، حسي الله للحكم القوي لمن بقى علي ، حسي الله للشديد

(١) البخاري ، كتاب الدعوات ، الجزء ٢٢ ، ص ١٤٩ .

(٢) أحمد أمين ، شهر الاسلام ، الجزء ٤ ، ص ١٤٤ .

لن كادني بسوء ، حسي الله الرحيم عند الموت^(١)

والجنيـد :

اللهم إني أسألك يا خير السامعين ، وبجودك ومجـدك يا أكرم
الأكـرمين ، وبكرمك وفضلك يا أسمع السامعين ، أسألك سؤال
خاضع خاشع متذلل متواضع ضارع ، اشتدت اليك فاقته ، وعظمت
فيما عندك رغبته^(٢)

وكشال على التعقيد والتكلف في الأدعية إليك جزءاً من الحزب الصغير
للإمام الرفاعي (مولود في القرن السادس الهجري) :

..... اللهم إني أسألك بعظم قديم كريم مكنون مغزون
أسمائك . وبأنواع أجناس رقوم نقوش أنوارك . وبعزيز إعزاز عزتك
وبجول طول حصول شديد قوتك . وبقدرة مقدار اقتدار قدرتك
وبتأييد تمجيد تمجيد عظمتك . وبسمو غو علو رفعتك . وبقيوم ديموم
دوام أيديتك . وبرضوان غفران أمان مقفرتك . وبرفيـع بديع منيع
سلطانك . وبصلات ساعات بساط رحمتك . وبلوامع بوارق صوامق
عجيج وهيج بهيج نور ذاتك . وببهر جهر قهر ميمون ارتبساط
وحدانيتك . وبهدير تيار أمواج بحرك المحيط بلكوتك . وباتساع
انفساح ميادين برازخ كرسيك . وبهيكليات علويات روحانيات أملاك
عرشك اللهم فعلت العقول وانحصرت الأنفهام وحارت الأوهام
وبعدت الحواطر وقصرت الظنون عن إدراك كنه كيفية ما ظهر من
مبادئ عجائب أنواع قدرتك مون البلوغ الى تلاق لمسات بروق
شروق أسمائك . اللهم محرك الحركات ومبدئي النهايات والفاتيـمات ومشقق
صم الصلايد والصخور الراسيات المتبع منها ماء معيناً للمخلوقات
العالم بما احتاج في سرور نطق إشارات خفيات لغات لتعمل السارحات ...^(٣)

(١) أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، الجزء ٤ ، ص ١٧٤ - ١٧٥ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٧٥ .

(٣) صلاح عزام ، أقطاب التصوف الثلاثة ، مؤسسة النشر ، القاهرة ، ١٩٦٥ ، ص ٣٧ - ٣٨ .

لا شك أن مثل هذه الأدعية لم تكن محفوظة ومتداولة على نطاق واسع لدى الجماهير ، خاصة إذا لاحظنا بأن الأمية والجهل وانعدام وسائل التعليم لم تكن لتتيح لثل هذه القطع الأدبية والدينية المقددة حفظاً من الانتشار . بل قد يكون ميل مؤلفي هذه الأدعية إلى التعميد هي رغبة مقبنة لاعتلائها (الأدعية) نوعاً من الخصوصية والتميز ، يكون لها أثرها المضاعف في بر الجماهير واندهاشها وشعورها بالعجز عن اللحاق « بعلم » أولئك الأولياء . كذلك فإن اللغة المعقدة (لاحظ كثرة الاشتقاقات من نفس الجذر وتتابع المضاف والمضاف إليه والتصوير البانورامي للقدرة الإلهية) المستعملة في مثل هذه الأدعية . وتضمن العديد من الآيات وتكرار أسماء الله يترك كل هذا انطباعاً لدى الجماهير بأن هناك « أسراراً » لاهوتية لا يستطيع الوصول إليها إلا القليل ، وأت الوصول إلى هذه الأسرار كفيل بتحقيق الآمال والوصول إلى الغايات ، مما يعمق من شعور الجماهير بالعجز من ناحية وباعتقادهم بدور الوساطة الذي يقوم به الأولياء والصالحون من ناحية أخرى .

لنا بضد بحث الدعاء بمجد ذاته من الناحية الدينية الصرفة وهل هو متفق بتفصيلاته مع فلسفة الدين وممارسات النبي وصحابته أم لا ؛ وهل الدعاء بالخير لقضاء الحاجة جائز ومستجاب كاللحاح . بالشر على الخصم لقضاء الحاجة أيضاً ، إلى آخر تلك الإشكالات التي لم يصل علماء المسلمين إلى اتفاق حاسم بشأنها . إلا أن ما هنا في هذا البحث ، هو دراسة الأثر السيكولوجي الذي يتركه الدعاء لدى المستدعي خاصة حين يلتقي العجز مع الجهل لديه .

إن الأدعية تشيع نفسياً نوعاً من الاطمئنان والهدوء وتوحي بأن جهة ما ستتولى أمر حل تلك المشكلة ، مما يشيع روحاً من التوكل واستناداً إلى حتمية استجابة الدعاء . كذلك فإن الأدعية وخاصة المطلوة منها تفتن جزماً كبيراً من التوتر النفسي والقلق والحرس على كل كبرية وصغرة . هنا التوتر النفسي والقلق والحرس الذي يشكل العوامل القوية في تنشيط القلب وتشغيله ويدفع الإنسان في شؤونه والمجتمع عموماً إلى مزيد من العمل

والاعتقان وخلق وإبداع الحلول باعتبار ذلك العناية الوحيدة للنجاح .

والأدعية بتأثيرها النفسي المبدئى ، ومفعولها النفسي المطمئن (وليس بامهيتها الدينية البحتة) تشيع نصيباً كبيراً من التراخي خاصة في المجتمع التواكلى الذي اعتاد على انتظار المعجزات كوسيلة لحل مشاكله . لأن النعم في هذه الحالة يملق أمر النجاح على استجابة الدعاء ، وهو أمر خارج عنه متعلق بالخير .

ولقد ترك هذا النهج على مر المصور أثراً عميقاً في نفسية الانسان العربي في حياته الخاصة ، وفي نفسية المجتمع وبالتالي سلوكياته بشكل عام .

إن المرأة بصفتها تاريخياً العضو الأضعف في الأسرة وبالتالي في المجتمع نتيجة لانعدام أدوات الصراع لديها ، وبحكم الهيمنة الضخمة للرجل وللمجتمع بملاقاته الانتاجية وتقاليده ، تجد في الأدعية واحداً من الوسائل القلبية المتاحة لها في صراعها من أجل البقاء . فهي اذا غضبت أو أصابها ظلم حتى من أقرب الناس اليها ، تنهال عليه إما جهاراً وإما خفية بالدعوات طالبة 'إلى الله أن ينتقم منه ويعاقبه . ولا بأس أن يكسر رجله أو حتى 'يميته ، وهي تستعمل مثل هذه الأسلحة المضادة حق مع طفلها ، ولا يكاد طفل ينجو من عبارات مثل : الله ياخذك ! الله يقصف عرك ! الله يموتك ! يقطع رقبتك ! وقاموس المرأة الاجتماعي بهذا الصدد مليء بالدعوات القصيرة والمؤلة والتي لو تحققت لقرتب عليها أبشع النتائج . فمن جملة الأدعية على الضرة مثلاً ما ذكرناه أعلاه :

الني تجيب أجلبها يا سيدي يا شعرائي ... إلهي تكسبها ، أو
تكسر لها ذراع ...^(١)

أو تلك التي رفعت وجهها نحو السماء ... وصوتها ضارع وهي تدعو
بحرقه وتقول :

— يارب . إلهي أنت جاهي تحرق قلبها البعيدة على عينها وعافيتها..

(١) جانبية صدقي ، على باب الله ، ص ٢٥ .

وتحرق قلبها على ما لها .. وتحرق قلبها على جوزها .. وتحرق قلبها
على ولادها واحد واحد .. وتحرب بيتها ..^(١)

أما الرجل فله حظه أيضاً من الدعاء حين يجد نفسه غير قادر على مواجهة
رجل آخر ، خاصة لدى الطبقات الدنيا حيث تكثر على الألسنة عبارات
مثل : إلهي يخرب بيته ؛ إلهي تنزل فيه مصيبة ينعمي ؛ الله لا يقيمه ؛
الله يفضحه ؛ الله يلصقه ؛ الله لا يهتبه ؛ ويقابلها أدعية بالخير عند طلب
المساعدة أو الموعنة . وتمكس هذه الأدعية شعوراً بالعجز والضعف عند
المستدعي مثل : الله يخليك ؛ الله يسترلك ؛ الله يصمر بيتك ؛ الله ما يفرجيك
سوء ؛ الله يحازي اللي كان السب .

وعلى المستوى الاجتماعي ، فقد أصبح الدعاء جزءاً من العقلية الاجتماعية ،
يستعمله المجتمع لمواجهة الكوارث أو الأحداث ، صغيرها وكبيرها . فعين
يتأخر زول المطر يخرج الناس للدعاء قرب ضريح ولي يختص بهذه المسألة
ويطلبون أدعية خاصة للاستسقاء ، وحين يواجهون باحتلال أجنبي يخرجون
أيضاً للدعاء بأن ينتقم الله من ذلك المحتل . كما كان يدعو المصريون :

يا رب يا متجلي تكسر الشملي

يا رب يا عزيز ، داهيه تاخذ الانجليز

أو : الله يكسر اسرائيل ، الله يكسر الامريكان ، الله ينصر المسلمين ،
الى غير ذلك .

والواقع أن هذا الإسراف في الدعاء في طلب الحاجات قد ساعد على
انتشاره جماهيرياً خطباء المساجد في صلاة الجمعة منذ أكثر من عشرة قرون .
فهم كانوا يفرطون في الدعاء الى الله أن ينصر الخليفة أو السلطان ، وينفقون
الجل الطويلة في وصف ذلك النصر الذي يريدونه لسلطانهم والذي أصبح ألوية
بيد قواده من الترك والمماليك ، ثم يملون على أعداء المسلمين فيفرطون أيضاً
في الدعاء الى الله أن ينزل بهم (أي الأعداء) كل النوازل الممكنة مفصلين

(١) جانبية صدي ، على باب الله ، ص ٩ .

ذلك تفصيلاً دقيقاً . وبعد كل حجة يضحج الحاضرون بالقول : آمين . الأمر الذي يجعل آلاف المصلّين في السابق وحق الآن يخرجون من المسجد يوم الجمعة وهم متفائلون مستبشرون مطمئنون بأن الله سوف ينصرهم على أعدائهم ، وسوف ينزل أقدامهم ويقيم أطفالهم ، ويرمّل نساءهم ، ويحمل الدائرة عليهم ، ويمزقهم شر ممزق ، ويحمل ديارهم خراباً ، وأرضهم يباباً ، ويحبس عنهم المطر ، ويسقط عن شجرهم الثمر ، ويضرب عليهم الذل والمسكنة ، ويهلكهم كما أهلك عاداً وثمود ؛ ويحمل أموالهم وأولادهم ونساءهم غنيمة سائفة حلالاً زلالاً للمسلمين .

وهكذا فإن الظروف التاريخية ، وطبيعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع العربي بما فيه من تحلف وكبت ، شكل النفسية الاستجدائية عند المواطن العربي كنتاج تلك الظروف . هذه الاستجدائية التي زأها متمثلة في العلاقات الفردية والاجتماعية ابتداء من الطفل الذي يستجدي والده بقوله : « الله يخليك يا بابا اعطني قرشاً » ، وانتهاء بالخراب الجاهلي الذي يقدم طلباً للعمل في دائرة حكومية .

وبما يلفت النظر أن الاهتمام بالأدعية وكتبتها لا يقتصر على بسطاء الناس أو شيوخ الطرق ، بل يلقى أحياناً اهتماماً وتشجيعاً من شخصيات تتولى مناصب قيادية هامة . ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ، كتاب : كنوز الأسمار في الصلاة والسلام على النبي المختار والذي عني بفضله الدكتور حسن عباس زكي ، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السابق في مصر ، وجمعه الشيخ عبد الفتاح القاضي ، شيخ الطريقة الشاذلية في القليوبية . ومن الجدير بالملاحظة في هذا الكتاب أن اسم حسن عباس زكي يسبق ويتصدر الفلاف الخارجي للكتاب ، ربما يفرض الدعاية والترويج له ، فقد جمع بين الاقتصاد والتصوف^(١) . وتقرأ في الكتاب عبارات تعصق روح العجز والهروب من المسؤولية ،

(١) ترد هذه العبارة في الإهداء في كتاب جبهة الأولياء وأعلام التصوف ، الحسيني ، الجزء ١ .

وتشيع فكرة ضعف الإنسان المزمع بشكل يمت كل اندفاع حقيقي للعمل .
فتقرأ مثل :

يا رب إن ذنوبي ليس تنحصر
وهني عن فعال الخير تقتصر
يا رب شيب وعيب حل بي فجاً
في غفلة لم أكن للموت افكر
يا رب إن ذنوبي سودت صفحي
فما تكن حيلتي فيها اذا تشروا^(١)

وتقرأ تحت عنوان دعاء العرش :

.... بحق اسمك المكتوب على جناح جبريل عليك يا رب ،
وبحق اسمك المكتوب على ميكايل عليك يا رب ، وبحق اسمك
المكتوب على جبهة اسرافيل عليك يا رب ، وبحق اسمك المكتوب
على كف عزرائيل ، وبحق اسمك الذي سميت به منكراً ونكير
عليك يا رب^(٢) .

وتحت عنوان حزب الشكوى للشاذلي تقرأ :

.... إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على
المخاويق ، أنت رب المستضعفين ...^(٣)

إن هذا الشعور بالضعف من رجل قوي أمام الذات الإلهية ، يختلف
جوهره وشكلا وتفسيراً وتأثيراً عن شعور الرجل العادي حين يقرأ مثل
هذه الأدعية . فنحن اذا سلنا بحالة الوجد الصوفي (وإن كان لها في نظرها
تفسير سيكولوجي لا يرجعها الى اتصال بالعالم الميتافيزيقي) وحالة الخوف
والخشية التي قد تتركز في ذهن المتصوف في لحظة من لحظات حياته ،

(١) د. حسن عباس زكي (عني بشرو) وجمه الشيخ عبد الفتاح القفاصي، كنوز الأبرار
في الصلاة والسلام على النبي المختار ، القاهرة ، ص ١٤٩ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٨٨ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١١٥ .

بحيث توهمه بالفناء بالذات الإلهية والضياح في عالم الملكوت ، إلا أن غير الصوفي وعلى وجه الدقة ، الرجل العادي ، لا ولن يستشعر مثل هذه الإيماءات الصوفية . ولن يبقى في ذهنه ونفسه إلا الشعور بالضعف والهوان وقلة الحيلة بالمفهوم المادي والذي يصطدم به في حياته اليومية . فإذا أضفنا الى ذلك ما تعانيه الجماهير عموماً من حالات العجز والجهل ، فإن استمرار المؤسسات والشخصيات الرسمية وشبه الرسمية بتبني مثل هذه المطبوعات والترويج لها يعني بالضرورة المحافظة على الوضع الذهني القائم للجماهير ، بكل ما في ذلك من غرابة وتواكلية وضياح .

٦ - آراء اسلامية في الأولياء

رغم انتشار الخرافات المتعلقة بالأولياء وكراماتهم ورغم سيطرة تأثيرها على عقلية الجماهير بشكل بارز ورغم أن عدداً كبيراً من الفقهاء ورجال الدين المسلمين بل وبعض مفكرهم البارزين والذين اتسموا بشيء من العقلانية في العديد من المواقف كانوا يؤمنون بخوارق الأولياء وكراماتهم مثل ابن خلدون الذي قال في معرض حديثه عن الفرق بين السحر والمعجزة :

وقد يوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثير أيضاً في أحوال العالم وليس معدوداً من جنس السحر وإنما هو بالإمداد الإلهي لأن طريقتهم ومحلّتهم من آثار النبوة وقوايعها ولهم في المدد الإلهي حفظ، على قدر حالهم وإيمانهم وتمسكهم بكلمة الله .^(١)

إلا أننا لا بد وأن نذكر أن هناك بعض الاتجاهات الإسلامية سواء في الماضي أو الحاضر لا تعترف بالأولياء أو الكرامات وتتكبر أن يكون ذلك من الدين أو له علاقة به وتعتبر ذلك نوعاً من البدع أو الضلال .

فلقد كان المعتزلة من أوائل الفرق التي أنكرت « الكرامات » والخوارق باستثناء أبي الحسن البصري وصاحبه محمود الخوارزمي^(٢) .

أما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي فقد أفرد جزءاً كبيراً من كتابه تلييس إبليس الرد على الصوفية وتعاليمهم . فهو عزا معظم أعمالهم إلى إبليس

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٠٢ .

(٢) يوسف بن اسماعيل التبرقي ، جامع كرامات الأولياء ، مكتبة الحلبي بصر ، سنة

١٩٦٢ ، الجزء ١ ، ص ١٥ .

وأن ما يظنونه إلهام من الله هو من تلبس الشيطان ، فهي الباب العاشر من كتابه تحت عنوان « تلبس إبليس على الصوفية » ، يقول :

وكان تلبسه عليهم أنه صدقهم عن العلم وأزاهم أن المقصود العمل ، فلما أطفأ مصباح العلم عندهم تحيطوا في الظلمات . فمنهم من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة ، فرفضوا ما يصلح أبعادهم ، وشبهوا المال بالمقارب ونسوا أنه خلق للمصالح ، وبالقوا في الحمل على النفوس وفيهم من كان لغة عمله يعمل بما يقع عليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري ثم جاء أقوام فتكلموا لهم في الجوع والفقر والوساوس والخطرات وآخرون ميزوه (التصوف) بالاختصاص بالمراقبة والسماع (الذكر) والوجد والرقص والتصفيق وما زال إبليس يخطبهم بفنون البدع ، حتى جعلوا لأنفسهم سقناً^(١).

ويقول ابن الجوزي عن كتاب القشيري المعروف بالرسالة :

فذكر فيها العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط ، والوقت والحال والوجد والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والنوق والتشرب والحو والاثبات والتجلي والمحاضرة والمكاشفة واللوائح والطوائع واللوازم والتكوين والتمكين والتسريمة والحقيقة إلى غير ذلك من التغليب الذي ليس بشيء وتفسيره أعجب منه^(٢).
أما عن كتاب محمد بن طاهر القدسي ، صفوة التصوف ، فقد قال ابن الجوزي :

ذكر فيه (يعني القدسي) أشياء يستحي الماقل من ذكرها^(٣).

ثم تناول ابن الجوزي تعاليم الصوفية وأفرد لكل منها فصلاً بعنوان : تلبس إبليس عليهم في كذا .. كذا .. فتجد تلبسه عليهم بصدعهم عن العلم ،

(١) ابن الجوزي ، تلبس إبليس ، ص ١٨٣-١٨٤ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٨٥ . (التشديد من عند وليس في الأصل) .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٨٥ .

تلبسه عليهم في الطهارة والصلاة ، تلبسه عليهم في المساكن وبناء الأربطة ، تلبسه عليهم في نقشفهم ، تلبسه عليهم في السباح والرقص والوجد ، تلبسه عليهم في ادعاء التوكل ، تلبسه عليهم في ترك التداوي ، تلبسه عليهم في الأسفار والسياحة الخ . ثم أورد حديثاً مطولاً يبين فيه أخطاءهم في أفعالهم فقال :

جاء عثمان بن مظعون الى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله غلبي حديث النفس فلم أحب أن أحدث شيئاً حتى أذكر لك ذلك ، فقال رسول الله ﷺ : « وما تحدثك نفسك يا عثمان ؟ » ، قال : تحدثني نفسي بأن أختصي ، فقال : « مهلاً يا عثمان فإن خصي أمتي الصيام » قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن أتربح في الجبال ، قال : « مهلاً يا عثمان ، فإن تربح أمتي الجلوس في المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أسبيح في الحج والعمرة » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أخرج من مالي كله ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن صدقتك يوماً بيوم وتكف نفسك وعيالك وترحم المسكين واليتيم وتطمعه أفضل من ذلك » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني بأن أطلق خولة امرأتي ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن هجرة أمتي من هجر ما حرم الله عليه ، أو هاجر إليّ في حياتي ، أو زار قبوري بعد موتي ، أو مات وله امرأة أو امرأتان أو ثلاث أو أربع » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا أغشاها ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن الرجل المسلم اذا غشي أهله فإن لم يكن من وقته تلك ولد فإن مات قبله كان له فرطاً وشقيماً يوم القيامة ، وإن كان بعده كان له نوراً يوم القيامة » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم ، قال : « مهلاً يا عثمان فإنني أحب اللحم وآكله اذا وجدته ولو سألت ربي أن يطعمني إياه كل يوم لأطعمني » ، قال : يا رسول الله فإن نفسي

تحدثني أن لا أمنّ طيباً ، قال : « مهلاً يا عثمان فإن جبريل أمرني بالطيب غباً (يوماً بعد يوم) ويوم الجمعة لا مقوك له يا عثمان لا ترغب عن سنتي ، فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب صرقت الملائكة وجهه عن حوضي » (١) .

أما عن الكرامات ، فقد عزاها ابن الجوزي الى إبليس أيضاً في أنه يلبس على المتدينين بما يشبه الكرامات فقال :

... إن إبليس إنما يتمكن من الإنسا ، على قدر قلة العلم ، فكلمها قل " علم الإنسان أكثر تمكن إبليس منه " وكلمها أكثر العلم قل " تمكنه منه . ومن العباد من يرى ضوءاً أو نوراً في السماء ، فإن كان في رمضان قال : رأيت ليلة القدر ، وإن كان في غيره قال : قد فتحت لي أبواب السماء ! وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه فيظن ذلك كرامة ، وربما كان اتفاقاً وربما كان اختباراً وربما كان من خدع إبليس . والماعقل لا يساكن (بمعنى يوافق على) شيئاً من هذا ولو كان كرامة " (٢) .

ثم يقول :

وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات ... ولما علم العقلاء شدة تلبس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة وخافوا أن تكون من تلبسه .. وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا الحكايات في كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم ، والحق لا يحتاج الى تشييد بباطل ، فكشف الله تعالى أمرهم بمفاء النقل (٣) .

وأورد ابن الجوزي قصصاً كان يتداولها الناس في عصره على أنها من كرامات الأولياء ، ففندها ، وبيّن أنها باطلة ، ومن عمل الشيطان مستنداً

(١) ابن الجوزي ، تلبس إبليس ، ص ٢٤٥ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٤٢٢ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٤٣٠ - ٤٣١ - ٤٣٢ .

الى أحاديث أو روايات بإسناد عن التابعين . ورغم أن الإمام ابن الجوزي كان معقولا في العديد من إشاراته الى الصوفية والأولياء والكوامات، إلا أن منهجه ككل يزيد الأمر تعقيدا في عقلية الرجل المسلم من حيث أنه يضعه بين فكي الكاشة : الاختبار من ناحية ، والحداج من ناحية أخرى . أو بمباراة أخرى بين مكر الله وتليس إبليس . ولأن الإمام الجوزي ، كما أشرنا سابقا في حديثنا عن الشيطان ، لم يدع شيئا من تصرف الإنسان إلا وقد افترض بأن إبليس قد يلبسه عليه فهو لا يقدم لنا طريقة عقلانية لمعرفة الحقيقة . ولسنا نشك بأن ابن الجوزي لم يكن مؤهلا لتقديم مثل هذه الطريقة ، خاصة وأنه يعتمد مبدأ النقل أساسا لأرائه .

وكذلك فإن موقف ابن تيمية - في القرن السابع الهجري - كان له أثر كبير في تقوية اتجاه مضاد - وإن كان محدوداً - للبدع . فرغم سجنه وتمذييه ، هاجم الفقهاء والمتصوفة ، ودعا الى عدم زيارة القبور والأضرحة ، بل وإلى هدمها . وألف في ذلك رسائل كثيرة . غير أن ابن تيمية لم يتخذ موقفه هذا على أساس عقلائي ، بقدر ما اتخذه على أساس ديني مستنداً الى بعض ما جاء في الكتاب والسنة . وهذا الاستناد بطبيعته ، رغم قوته من الناحية الإسلامية ، لا يكفي لحسم الموقف ، نظراً لأن الفئات الأخرى ، الفقهاء والمتصوفة ، لديها رصيد ضخم أيضاً من الكتاب والسنة يدعم من موقفها ويعزز من ممارستها .

هذا الوضع ونعني به ، استناد الآراء الإسلامية المختلفة الى طائفة من الآيات والأحاديث النبوية وتفسيرها لصالح الفكرة المدافع عنها ، أمر عام في التاريخ الإسلامي كان من شأنه ولا يزال كذلك ، إضغاف ثقة الإنسان بعقله وقدرته على الحكم والاستنباط ، وفي نفس الوقت استعداده لقبول سلسلة من المتناقضات والآراء المتضاربة والأحكام المختلفة لا شيء إلا لأنها مستندة حسب ما يرويه قربانها الى الكتاب والسنة . وهو ، أي الإنسان ، لا يجرؤ على إعلان رفضه لوجهة النظر مهما كانت غير مقنعة ما دام لها سند ما يورده رجال الدين ، وإلا أنهم بالزندقة والكفر والإلحاد .

إن هذا الوضع التاريخي كان له تأثير بالغ على العقلية العربية من حيث منهجيتها في قبول المعلومات ومعالجتها ثم استنتاج النتائج .

إن المنهجية العلمية تقتضي أن المعلومات التي ثبتت صحتها ، تحل محل غيرها لتفنيها ، بحيث لا يعود الإنسان الى استعمالها باعتبار أنها غير صالحة للاستعمال وأنها تتناقض مع ما ثبتت صحته . وعليه يكون بناء المعلومات بناء متجدداً ومتقدماً نحو الثبوت والحقيقة . أما تأثير تاريخ المنطقة على منهجية العقل العربي ، فقد جعلته لا يستطيع الحكم أو قبول بطلان مجموعة من المعلومات ، ولا يستطيع الاعتماد عليها كلية . وهذا يجعل بناء معلوماته يحتوي على الكثير من المتناقضات ويجعل استنتاجاته غير منطقية من حيث الرقي والعصرية ، ومن حيث الطلية والتقنية . وفي نفس الوقت تتيح له فرصة دائمة للتراجع والنكوص والانتهازية باعتبار أن لديه من الأسانيد ما يكفي لتبرير كل ما يقوم به من أفعال .

فإذا انتقلنا الى القرن الثامن عشر الميلادي ، نجد أن محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي ، قد تأثر بآراء تيمية ، وخاصة في موقف الأخير من القبور والأولياء ، استناداً الى « الإسلام الصحيح » . لقد رأى محمد بن عبد الوهاب :

... الأولياء يحج إليهم ، وتقدم لهم النذور ، ويعتقد أنهم قادرون على النفع والضرر . وهذه الأضرحة لا عداد لها ، تقام في جميع أقطاره ، يشد الناس إليها رحالهم ويتمسحون بها ، ويتذللون لها ، ويطلبون منها جلب الخير لهم ، ودفع الشر عنهم ؛ ففي كل بلدة ولي أو أولياء ، وفي كل بلدة ضريح أو أضرحة ، تشرك مع الله تعالى في تصريف الأمور ، ودفع الأذى وجلب الخير . كان الله سلطاناً من سلاطين الدنيا الفاشين يتقرب إليه بنذوي الجاه عنده ، وأهل الزلفي لديه ، ويرجون في إفساد القوانين ، وإبطال العدل... لم يكتف المسلمون بذلك ، بل أشركوا مع الله حق التبات والجماد ؛ ف هؤلاء أهل بلدة « منفوخة » بالهامة يمتقدون في نخلة هناك أن لها

قدرة عجيبة ، من قصدها من العوائس تزوجت لمامها . وهذا الغار في « الدرعية » يحج إليه الناس للتبرك . وفي كل بلدة من البلاد الإسلامية مثل هذا ؛ ففي مصر شجرة الحنفي ، ونمل الكلثني ، وبوابة التولي ، وفي كل قطر حجر وحجر . فكيف يخلص التوحيد مع هذه العقائد؟ إنها تصد الناس عن الله الواحد، وتشرك معه غيره ، وتسيء إلى النفوس ، وتجعلها ذليلة وضيفة غارقة ، وتجردها من فكرة التوحيد ، وتفقدها التسامي^(١) .

رغم أن أحد أمين كان في الأسطر السابقة يحاول تقمص محمد بن عبد الوهاب ليرى ما كان يراه محمد بن عبد الوهاب في عصره إلا أن أحد أمين قد عبر أيضاً عما يراه هو نفسه في عصره . وهذه الرؤية بطبيعة الحال وإن كانت أكثر عصرية من رؤية محمد بن عبد الوهاب إلا أنها تبين لنا إن مؤسس الحركة الوهابية لم يكن راضياً عن مظاهر الدين الإسلامي كما أفرزها التاريخ الإسلامي بكل تعقيداته وموارثه الفكرية الإسلامية وغير الإسلامية . وكان ابن عبد الوهاب ينطلق من فكر متأثر بالحياة البدوية البسيطة يتخلوها من مظاهر الدين وفي نفس الوقت مظاهر الانسحاق الاجتماعي والاقتصادي الحضري والمركزة في المدن ، ولذا دعا إلى التخلص والقضاء على كل تلك البدع ، رافضاً التوجه إلى

... المشايخ والأولياء والأضرحة ، ولا بواسطة توسل ولا شفاعة .
وزيارة القبور فلعلظة والاعتبار ، لا للتوسل والاستشفاع ،
فالذبح للقبور والنذور لها والاستغاث بها والسجود عندها ، شرك لا يرضاه الله ... ومثل ذلك تخصيص القبور ، وبناء الأضرحة وتشيد الأبنية عليها ، وكسوتها بالحرير المذهب ، وما إلى ذلك^(٢)

(١) أحد أمين ، زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ص ١١-١٢ .
(٢) نفس المصدر ، ص ١٣ .

لقد تأثر بالحركة الوهابية عدد من علماء المسلمين ، خارج الجزيرة العربية كالسيد أحمد في الهند مثلاً ، والإمام السنوسي ، الذي أسس الطريقة السنوسية في المغرب ، والإمام الشوكاني ، صاحب فيل الأوطار في اليمن ، والشيخ محمد عبده في مصر . ومع هذا فإن تأثير هؤلاء كان طفيفاً . ذلك أن دورهم لم يتمد تبيان فساد الإيمان بالأولياء والأضرحة من وجهة النظر الإسلامية الصحيحة كما يرونها . ولم يكن من الممكن أن تثمر نتائج مثل هذه الدعوات الإصلاحية لسهولة محاربتها من جانب رجال دين آخرين بالاستناد أيضاً إلى « الإسلام الصحيح » . ولأن - وهذا هو المهم - الإيمان بالخرافات هو جزء من ونتيجة للواقع المادي الذي تحياه الجماهير وهو نتاج للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتخلفة عبر العصور : ومن هنا ، فإن تغيير البنية اللغوية للدين ، لا يمكن - على المستوى الجماهيري - أن يتم بدون تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجماهير مدعوماً ومستنداً إلى أفكار علمية ومتطورة قادرة على التخليص نهائياً من الخرافة فكراً وممارسة وقادرة على تفسير الواقع ومعالجته وتطويره .

ومن الملفت للنظر أنه باستثناء السعودية والتي تمتنع المذهب الوهابي واتخذت موقفها من الأولياء والأضرحة على أساس تعاليم هذا المذهب ليس إلا ، فإن واحدة من الدول العربية أو الإسلامية لم تضع في منهاجها محاربة الخرافة بين جماهير الشعب والصحفي لمظاهر هذه الخرافة والقضاء على أسبابها . ولا تزال معظم المدن والقرى « عامرة » بالأضرحة والأولياء والوسطاء وممارسي الشعيرة . وما زال هؤلاء دورهم وتأثيرهم في تصديق الخرافة في عقول الجماهير . وتقف المؤسسات الرسمية للدولة عادة موقفاً سلبياً من الممارسات الخرافية في أغلب الأحيان بامتناء حالات قليلة تنشط فيها بعض الصحف ولفترة محدودة وقصيرة جداً للكتابة عن الخرافات . ثم يسكت كل شيء وفضاءً ، مما يوحي أحياناً بأن هذا السكوت المفاجئ كان وراءه سلطة سياسية عليا من وراء الستار . بل إن العديد من المؤسسات الحكومية تسام بشكل غير مباشر وأحياناً بشكل مباشر في تكريس مكانة الأولياء عن

طريق دعمها للوالد « والإشراف عليها » بحجة تنظيمها دون أن تضع خطة للتخلص منها تدريجياً أو لتحويلها من مهرجان للخرافات والشعوذة الى مهرجانات اجتماعية واقتصادية أكثر تقدمية . بل إن المؤسسات الحكومية تقف في كثير من الأحيان موقف العجز أمام ضريح ولي من الأولياء تماماً كما يقف الإنسان العادي البسيط .

ضريح ولي يقع في وسط شارع ، ويبقى الضريح وعليه الأعلام الخضراء في وسط الشارع وعلى السيارات أن تقبل عنه . لماذا ؟ لأن أحداً لا يريد أن يزجج الولي في مقامه . حتى محاولة « نقل رفات » لإزالة الضريح من مكانه - وهذه العملية يمكن الحصول بسهولة على فتوى من « شيخ الطريقة » أو من مفتي الجمهورية- تعجز المؤسسات عن ممارستها . ويبقى الضريح في الشارع رمزاً للخوف من الأولياء والعجز عن المساس بكراماتهم .

إن جزءاً من المؤسسات الحكومية وأحياناً المؤسسات التجارية الأملية قد زلت شريكاً في عملية الترويج للأضرحة والأولياء وغيرها من الخرافات . ونقصد هنا المؤسسات الإعلامية .

لقد اتجه العقل العربي الى استعمال أحدث وسائل العصر والتقنية والتي يحصل عليها الإنسان العربي عن طريق الشراء من الخارج وليس عن طريق إبداعها وتصنيعها ، اتجه الى استعمالها لعرض وترويج الأفكار الخرافية وخاصة في مجالات التلفزة والإذاعة والصحافة .

بشير هادي العلوي الى هذا « الفشاش الديني » المتزايد في أجهزة الدعاية والثقافة في الوطن العربي ، فيذكر أن

قد تبوأَت السينما والتلفزيون المصريان مركزاً قيادياً في هذه المسعة ... فنذ أوائل الستينات ، والجهات المعنية في مصر تنتج المزيد من الأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية ذات المحتوى الديني ، إضافة الى ما كانت تنتج في السابق من الأغاني الدينية والأدعية والتواشيع ، وتقدمي هنا أجهزة الإعلام ومور السينما

العربية ... (١)

والتبصير للبرامج التلفزيونية أو الإذاعية ، يلاحظ كثرة ما يذاع فيها من أحاديث تتضمن الترويج للأولياء وإضفاء صفة القدسية والصلاح عليهم ، وأن الدعاة في أضرحتهم مقبول .

ويؤكد هادي العلوي ذلك الاهتمام المتطرف الذي تظهره الإذاعات العربية بالمناسبات الدينية فيقول :

وفي رمضان من كل عام تتحول هذه المحطات الى تكايا للذكر والعبادة ... وتنفرد بعض الإذاعات العربية والإسلامية بتقلية غريبة ، إذ اعتادت على إعلان الحداد في شهر محرم بدعوى تجديد ذكرى الحسين بن علي . وفي إذاعات أخرى يزاد على حداد محرم ثلاثة أو خمسة أيام من شهر رمضان هي أيام جرح الإمام علي ووفاته (٢) .

وبين أن البرامج الإذاعية والتلفزيونية تقتصر في تلك الأيام على « انواح والطم » (٣) .

وفي الوقت الذي كان فيه الإنسان العربي يسمع قصصاً متناورة عن الأولياء وكراماتهم ، نقلاً عن بعض الكتب ومسابيح الطرق ، فلما أجهزت الإعلام بمثيلها وممثلاتها وغرقيها ومؤلفيها ، أخذت تستخدم كل المؤثرات الصوتية والبصرية والحيل السينمائية التي ابتدعتها الدول المتقدمة لتنتقل الى المواطن العربي ما نشاء أن تنقله عن ذلك الولي . وهكذا أصبح هذا المواطن في وضع يسمح له أن يسمع صوت الولي الذي يريده المخرج أو المؤلف وأن يرى صورته ، حتى ولو كان هذا الولي قد مات منذ مئات السنين ، عن طريق تقديم مسلسلات إذاعية أو متلفزة عن حياة أولئك الأولياء .

(١) هادي العلوي ، «أشياء من فصول المرح الديني في الوطن العربي» ، مجلة مواقف ، العدد ٢١ ، ص ٥٨ ، سنة ١٩٧٢ .
(٢) نفس المصدر والصفحة .
(٣) نفس المصدر والصفحة .

نذكر هنا مثلاً واحداً لمسلة تلفزيونية هي مسلة «المرمي أبو العباس» التي أذيعت على ١٧ حلقة في مصر وليبيا والمغرب وغيرها من البلاد العربية . تبدأ الحلقة بالذكر التقليدي على دقائق الطبول وتمايل الذاكرين وأعلام الصوفية وشاراتهم ، وخلفية لمدينتي مكة والمدينة . وتنتهي الحلقة بنفس المشهد . أما مادتها فتحتوي على كل شيء يمكن أن نقرأه في كتاب من الكتب الصفراء المعروفة أو نسمعه من درويش . والمرمي أبو العباس « يشع وجهه نوراً » ، ويحفظ عيناه ، وترتجف شفاهه ، ويروح في غيبوبة ليصحو منها على دقائق الطبول . يأتيه الهاتف ليخبره بما لا يطمئنه الناس . يتسلم الخلافة من القطب ليكمل الرسالة .

أما محمد البدوي وهو ولي آخر يلقبه أتباعه « بفعل الرجال » يخرج الأسرى من مصكر الصليبيين وذلك عن طريق كرامة من كراماته والمجموعة تردد : الله .. الله .. يا بدوي .. جاب الأسرى .. الله .. الله يا بدوي .

ولكي تكون المسلة أكثر إقناعاً وتأثيراً على عقول الجماهير فإن المؤلف لم يمدح فرصة إلا ووضع على لسان أحد أبطالها آية من القرآن أو حديثاً نبوياً ، أو قولاً مأثوراً لأحد الصحابة أو التابعين ، بحيث يبدو الاعتراض على الحوار مستحيلاً .

لنفس الغرض هنا الأسرار في وصف هذه المسلة ومثلاتها ، إنما نريد للتأكيد على خطورة هذه البرامج والتي ربما نقرأ دون أن نلاحظها عدد من المهتمين بشئون الثقافة والتعليم . ذلك أن أغلب الدراسات تعتمد على الكلمة المكتوبة أكثر من اعتمادها على الكلمة المسموعة ، فاهيك عن المشهد الممثل . فلو فرضنا أن مسلة « المرمي أبو العباس » قد طبعت ونشرت على شكل كتاب ، فإن أقصى عدد لقراءها لن يتعدى بضعة آلاف^(١) . وغالباً ما يكون

(١) من المعروف أن أكثر الكتب العربية رواجاً تقع مبيعاتها بمجمود بضعة آلاف من أنشاق كتابات طه حسين . أما الكتب التي تحتاج إلى مجهود ذهني أو ذات طابع تخصصي فلها أحياناً لا تتعدى الثلاث . (يمد الاستفسار من عدة دور للنشر ومكتبات كبرى) .

قراؤها من ذوي النزعات الصوفية أو الدينية عموماً ، والتي هي قادرة على شراء الكتاب وبيعها اقتناؤه . أما أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها الدولة فقد فرضت هذه السلسلة بكل ما فيها من مناظر وأصوات ودردشة ، فرضتها على الملايين من المواطنين بن فهم الأطفال والأميين -- وهم الغالبية العظمى -- ومن لا يميل إلى هذه الاتجاهات. ولقد جاء هذا الفرض نتيجة لانعدام وسائل التسلية الأخرى لدى الجماهير وخاصة التسلية البيتية . وبالتالي فإن تأثير هذه البرامج في تنمية الاتجاه الخرافي في العقلية العربية ، يزيد أضعافاً مضاعفة عن الكتب والمقالات المنشورة . ومادتها بالنسبة للطفل والجامع جاهزة للتصديق وجاهزة لأن تختزن في الذهن لتبنى عليها خرافات جديدة . والرقابة على المطبوعات أو على التمثيليات لا تتدخل أبداً لحذف ما له علاقة بتمميق الجهل والخرافة . والرقابة من ناحية ترى في مثل هذه المواد موضوعاً غير ممتع للرقباء لكي يفحصوا نصوصه ويطلقوا على مشاهدته . وفي نفس الوقت يخاف الرقيب (إن لم يكن متدروساً) أن يتهم بالكفر والزندقة والإلحاد إذا اعترض على تمثيلية معظم حوارها من الآيات والأحاديث . فإذا لاحظنا أن الشعب العربي بطبيعته غير قروء ، وأن اتجاهات القراء منه ، محددة بميولهم الأدبية بشكل أساسي ، نجد أن استخدام وسائل الإعلام الرسمية لترويج هذه البرامج وعرضها ، يعني بالضرورة توجيه عقول المواطنين وتعليق خيالهم بأوهام تولدها هذه البرامج التي يشاهدها الملايين .

يمتلك هادي الظلوي على أن هذه الظاهرة

تتجاوز اليوم مجرد الرغبة في احترام عقائد الجمهور .

بل هي شاهدة على

مدى الانحطاط الفكري الذي انحدر إليه هؤلاء من خلال تلك

الممارسات اليومية^(١) .

وكما ذكرنا سابقاً ، فإن مؤلفي هذه « الروائع » قصد تنبيهوا إلى تسليم

(١) هادي الظلوي ، مجلة مواقف ، العدد ٢١ ، ص ٥٧ ، سنة ١٩٧٢ .

واحترام المواطن العادي لقائات والأحاديث النبوية ، وتنبهوا لما تدره هذه المسلمات من أرباح ، فأخذوا ينسجون الآيات والأحاديث المتنوعة الصحيحة والموضوعة بضرورة وغير ضرورة . وذلك للتأثير على المستمع أو المتأند وفي نفس الوقت لإخفاء إقلاصهم الفكري والعقلي . يضاف إلى ذلك أن توجيه النقد لأحاديثهم سوف يجعلونه بمعونة المستفيدين معهم إلى توجيه نقد الدين ذاته ، ما يكسبهم حصانة ضد النقد ويسهل عليهم في نفس الوقت تأليف أو « فبركة » مثل هذه البضاعة .

أما جريدة الأهرام القاهرية والتي تعتبر الجريدة الأولى في الوطن العربي من حيث وزنها السياسي وتوزيعها ، فقد اعتادت أن تقدر في رمضان بإبداً للكتابة عن أولياء الله الصالحين ، تسرد فيه مثلاً الدكتور سعاد ماهر تاريخ أولئك « الأبرار » ، مضيعة على كتابتها الجو الديني (غير العلمي) الذي يستلزمه مثل هذا العمل .

إن هذا لا ينبغي أن عدداً من الكتاب قد تعرض لهذه القضية بالانتقاد على اعتبار أنها من الحرافات . والنقد وإن كان لا يقوم معظمه على أساس ربط الظاهرة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع كان يندرج تحت واحد من التجاهلين : الأول ، كان يرى في ظاهرة الأولياء والأضرحة خرافة تجب عياريتها لما فيها من بدعة وضلالة وتشويه للدين . نذكر من هؤلاء في العصر الحديث الشيخ محمد عبده في مصر وعبد الرحمن الكواكبي في سوريا ، وكان الكواكبي من أشد من انتقد تدليس رجال الدين وغلاة المتصوفين المتظاهرين بالغة والدين :

جامعوا الأمة بوراة أسرار ادعوها ، وعلمو لدنيات ابتدعوها ،
وتقسم مقامات اخذعوها ، ووضع أحكام لفقوها ، وترتيب قرأت
زخرفوها ...^(١)

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، طبعة حلب ١٩٥٩ ، التي لا تختلف عن الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة ، ص ٤٠ .

ثم يستطرد بأن هؤلاء المدلسين نجحوا فيما يقصدون ولا سباً
يدعوى مئة منهم الكرامة على الله والتصرف بالمقادير ، وإسكاتهم
العامة بالزهد الكاذب والورع الباطل والتعسف الشيطاني ، ويتريبنهم
لهم رسوماً تميل إليها النفوس الضعيفة الخاملة ، سموها آداب السلوك ،
ما أنزل الله بها من سلطان... ظاهرها أدب وباطنها تشريع وشرك ؛
ويحذوهم البلب الجاهلين... وجلبوا الناس بالترهيب والترغيب ، ترغيباً
بالاستفادة من الدخول في الرابطات والعصبيات المتعددة بين أشياعهم ،
وترهيباً بتهديد معاصيهم أو مسيئ الظن بهم أو بإضرارهم في
أنفسهم وأولادهم وأموالهم... (١)

وأن هؤلاء المدلسين

جعلوا كثيراً من المدارس تنكيا للباطلين الذين يشهدون لهم زوراً
بالكرامات المريبة ، وبه حولوا كثيراً من الجوامع مجامع للباطلين ،
الذين ترتج من ذوي طبولهم قلوب المتوهمين وتكفهر أعصابهم ،
فيلبسهم فرع من الخبل يظنون أنه حالة من الخشوع ؛ وبه جعلوا زكاة
الأمة ووصاياها رزقاً لهم... (٢)

أما فيما يتعلق بالقبور والأضرحة فقد شبه « السواد الأعظم » من أهل
القبلة ، في غير جزيرة العرب ، بحالة « الشركيين » من شكل الوجوه ،
فهم قد

استبدلوا الأصنام بالقبور ، فبنوا عليها المساجد والمشاهد ،
وأمرجوا لها ، وأرخوا عليها الستور ، يطوفون حولها مقبلين
مستسلمين أركانها ، ويثقبون بأسماء سكانها في الشدائد ، ويدبحون
عندها القرابين... وينفرون لها الندور ، ويشدون للحج إليها
الرحال ، ويطلقون بسكانها الآمال ، يستنزلون الرحمة بذكرهم وعند

(١) حيد الرحمن فكراني ، أم القرى ، طبعة حلب ١٩٥٩ ، التي لا تختلف عن
الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة ، ص ٤٢ ، ٤٣ .
(٢) نفس المصدر ، ص ٤٤ .

قبورهم، ويرجونهم بالجاح وخضوع ومراقبة وخشوع أن يتوسطوا لهم
في قضاء الحاجات وقبول الدعوات ...^(١)

كذلك عبّر أحمد أمين عن موقفه تجاه ظاهرة الأولياء والأضرحة في
مناسبات عديدة . ففي تعريفه للدراويش يقول :

يطلق هذا الاسم على الصوفية وهم كثيرون في مصر ويخترمون
كثيراً... وأشهر طوائف الدراويش هي... الرفاعية.. والسعدية..
والقادرية.. والأحمدية.. والشراوية.. والبيومية.. والبراهيمية.. الخ.
... وقد نشروا في البلاد الجرافات والأوهام . وكلما كان الرجل
مجنوناً أو قليل عقل اعتقدت فيه الولاية^(٢) .

أما عن الأضرحة فيذكر على سبيل المثال حكاية جامع الشيخ صالح .
والشيخ صالح كان قاطع طريق . فلما اكتشف أمره احتسب امرأة مغنية
مشهورة فادعت أنه مجنون . وبعد فترة شاع بين الناس أن له كرامات ،
وأخباراً بالمغيبات ، فقصده الكثيرون . وصارت لخدمته ثروة كبيرة .
واستمرت حالته هكذا إلى أن مات . فبنى له الأمير اسماعيل الجامع ،
ودفن به^(٣) .

ويعلق أحمد أمين على هذا الأمر فيقول :

وهو جامع عظيم لم يبن لغيره من الأفاضل ذوي المعارف والعلوم ،
الذين انتفع الكثيرون بعلومهم ومعارفهم . ولكن هذه عادة قديمة...
وطالما نبته عليها كثير من المؤلفين في كتبهم.... وكثير من الأضرحة
من هذا القبيل^(٤) .

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، طبعة حلب ١٩٥٩ « التي لا تختلف عن
الطبعة الأولى التي أصدرها المؤلف لأول مرة » ، ص ٨٨ - ٨٩ .

(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ، ص ١٩٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٧٠ .

(٤) المصدر نفسه ، ص ٢٧٠ - ٢٧١ .

والانجاء الثاني ينظر الى هذه الظاهرة باعتبارها تم عن الجهل والتخلف ، وأن أصحابها يارسون نوعاً من النجل والشموذة . غير أن معظم كتاب هذا الانجاء يعكسون نظرة الطبقة البرجوازية المتنورة التي لا يروقها منظر المتسولين والمتصليكين والمتكسبين باعتبارهم تشويهاً للمجتمع ، وإفساداً له ، وباعتبارهم يحطون من المستوى الجمالي للنظور . وهم يتذبذبون في كثير من الأحيان بين المعز عن التحليل واستقصاء العلاقات بين القوى التي تحكم البنية الاجتماعية ، أو الخوف من ولوج هذا الطريق ، إما طلباً للأمن والسلامة تجاه السلطة والمجتمع وإما خوفاً من اكتشاف ما لا يتفق مع المثلثات الدينية التي تطمئن اليها الطبقة البرجوازية اطمئناناً بعيداً وخفيفاً ، يتذبذبون بين المعز عن التحليل وبين الانسياق وراء الإيمان ، دون أن يكون لموقفهم تأثير جذري على تفسير الظواهر باعتبارها نتاجاً طبيعياً للتراث الفكري والتاريخي ونتاجاً للعلاقات الاقتصادية السائدة .

يمر يوسف السباعي عن هذا الانجاء حين يقدم لنا صورة عن أولياء الله في أحد الأحياء الشعبية في مصر . فيستغرب أن يكون عدد المتدروشين هم من الفقراء فيقول :

هذه حال دنيانا يجب أن نمن الفكر فيها ، وظاهرة عجيبة تحتاج الى بحث وتمحيص وتحتاج الى أن تعالج بجرأة ، ضعف التقوى وتخلخل الإيمان ، كلما سمى الإنسان في الحياة واكمل . هل هو نقص في مسببات الإيمان ، أم هو التواء في تفكير الإنسان ؟ أنا نفسي أؤمن بعقلي أكثر مما أؤمن بعقلي ، فكلمنا أمعن في الفكر ، رأيت نفسي أكاد أضل ، وإذا تركت نفسي لإحساس قلبي ازداد في الإيمان وازدادت إحساساً بالله ^(١) .

إن هذا الموقف المتذبذب ، يمثل تردد الإنسان العربي . وخاصة الطبقة البرجوازية في استعمال عقله الى أقصى حد . ذلك أن الانسان العربي ما زال

(١) يوسف السباعي ، أمة ضحكت ، ص ٣٣ .

خائفاً من تسليم أمره الى العقل ، ويزداد خوفه كلما فاجاه عقله باستنتاجات
تهز جزءاً كبيراً من معتقداته الخرافية . إذ ذاك يشعر أن كيانه العقلي يكاد
يتزعزع ، مترتباً على ذلك تزعزع كيانه النفسي ، فيهرع الى مائدة التفكير
لديه ليعطلها عن العمل ، ويستريح وينام مطمئن البال في هدوء تلك الحيمة
الأبدية التي يسميها قلبه . قلب الإنسان العربي الذي يتسع لكل شيء ويقبل
كل شيء ، ويقف حاجزاً يمنع ضوضاء وضجيج ما كانت التفكير ، سواء كانت
هذه المائدة محلية أو أجنبية ، ونعني بها عقول الآخرين . كانت هناك عقد
طويل الأمد بين المتعلم العربي وبين ما يسميه « قلبه » . فهو قد تعهد للبه
بأن لا يسمح للعقل أن يكون هو الحكم والقيصل . وتعهد للمجتمع بأن
يستعمل عقله فقط في الحدود التي لا تقضب عليه القبيلة ، وفي الحدود التي
لا ينبثق عن هذا العقل منا يتعارض فكراً مع ذلك اللحن الاجتماعي الذي
تكون عبر القرون من متكلمات التاريخ من مواريت وعادات وتقاليد .

ومما يكن من أمر فإن النفور الجمالي الذي يشعر به السباعي وأمثاله من
الكتاب يصمم في موقف متقدم عن المديد من الكتاب الذين يؤمنون
بالخرافة ويروجون لها . ويكفيهم جرأة الموقف الساخر الذي يتخذونه من
هذه المظاهر الخرافية كما فعل يوسف السباعي في مجموعته القصصية يا أمة ضحككت .
فهو يعرض نماذج لأولياء الله « الثابتين منهم والمتحركين » في حارة الميضة في
القاهرة . فالحارة رغم أنها « لا تعدو المائة متر طولاً والعشرة عرضاً ، وليس
فيها إلا جامع وبضعة حوانيت ، ومع ذلك فهي عامرة بالسكان غنية بالأهل » ،
لأن أهل الميضة يمدون في أرصفة ، وقارعة حارة الميضة خير مأوى لهم
يضمن لهم مكاناً في الجنة . وقد كانت هناك وبضع مصاطب تقوم على أطناها ،
وترتفع عن الأرض بضعة أقدام ، اتخذت :

دوراً لأولياء الله الثابتين ، ولست أعني (السباعي) الثابتين ،
الثابتين على دينهم . - ولكني أعني الثابتين في أماكنهم ، أو في
مصاطبهم ، فهي محل علمهم ونومهم ، وأكلهم وشربهم ، وقد دعاني
الى تسميتهم بالثابتين أن أميزهم عن سوام من أهل الحارة من أولياء الله

المتحركين، الذين يحويون الأرض ويضربون في أطرافها نهاراً، ثم تأويهم
الحارة ليلاً، بعد أن يعودوا إليها محملين بخيرات الله.

كان أول أهل الحارة استيقاظاً هي الشيخ محمد، ولا تظنوا أن
قولي هي نوع من السهو أو الخطأ، فإني أقصد به «هي» هي فعلاً،
فقد كانت امرأة، أما اسمها الشيخ محمد، فما ذنبي واسمها هكذا،
وما من فرد من أهل الحارة إلا ويناديا كذلك؟^(١)

ثم يسرد السباعي كيف أن «الشيخ محمد» جلس على المصطبة... ثم
مدت يدها تتحسس الحصة الموضوعة في ركبته الفليضة، والتي
وضعها لها الشيخ عتريس بعد أن شق ركبته بشرط ودفن فيها
الحصة، متبناً إياها أنها ستسحب جميع الأمراض التي في جسدها^(٢).
وكيف أنها وجدت مكان الحصة «مقياً ملتباً»، ولكنها طمأننت
نفسها متممة:

«يضع سره في أصغر حصة»^(٣).

ويستطرد الكاتب في وصفه الحي لأولياء جارة الميضة:

ثم بدأ أهل الحارة يستيقظون تبعاً، فنهض الشيخ أحمد
(رجل هذه المرة)، وكان يرقد أسفل المصطبة، ثم تحسس سيفه
الذي كان دائماً يضعه تحت رأسه. فلما اطمان عليه دس قدميه في
مداسه، وألقى تحية مقتضية على كوم اللحم المفطى بالدثار، فأخذ
سيفه يمينه، واتجه إلى باب المصطبة.

والشيخ أحمد من أهل الجهاد لا يفاديه سيفه الخشن، ولا أوسمته
التي يرصها فوق صدر قفطانة الرث، وكَمَ له من جولات وصولات؛
في «حواري البقاله» وبين «عش الماوردي»؛ يمدو والفلان

(١) يوسف السباعي، «أمة ضحك»، ص ٣١.

(٢) نفس المصدر، ص ٣٢.

(٣) نفس المصدر، ص ٣٢.

وراءه يحاوونه على صيحاته بصوت واحد : « الله حي » ، وهو في عدوه يقف من آن لآخر فيلوح يسيفه ذات اليمين وذات اليسار فينطرح الصبية أرضاً ، فيعود الرجل الى سيره تملو وجهه علامات الاتسراح وهو يتم : « نصر من الله وفتح قريب » .

ويقال إن الرجل كان في سابق عهده من طلبه الأزهر المتحمسين ومن قواد الثووة ، وأنه قد أصابته لومة فأضحى يحاهد بالطريقة التي تحاوله ؛ ماذا يضيره في ذلك وطريقته في الجهاد لا تكاد تختلف كثيراً عن سواء في هذا البلد ؟! وهو في نطاق مداركه يعتقد أنه يحاهد ، وهم في نطاق مداركهم يعتقدون أنهم يحاهدون ، والبلد لا تكاد تستفيد منه إلا بقدر ما تستفيد منهم .

ويعود الشيخ أحمد في نهاية يومه ، قرير العين ناعم البال ؛ ليلقي بحسده ألوان من فرط الكر ، والفز ، أسفل مصطبة صاحبتة الشيخ محمد ، وليناولها بعض ما أحسن به عليه أهل البر من أرغفة وقروش^(١) .

أما بقية أهل الحارة من أولياء الله الذين « وهبوا من البكّة والتمته والمجز » ما بينه لهم كل مميزات الولاية « فقد :

جلسوا القرفصاء أمام الحنفيات ، وتصاعدت في الجو أصوات المضمضة والتمغط ، نشازاً متنافرة ، ثم بدأوا يقسرون الى داخل المسجد^(٢) .

ويتساءل السباعي مستغرباً :

أكلنا سمى به (الإنسان) الله ورفعه ، تسامى على الله وتراقع ؟!
أكلنا ذكره الله ، نسي هو الله !!!

(١) يوسف السباعي ، في أمة ضحكت ، ص ٣٢-٣٣ .

(٢) قس المصدر ، ص ٣٣ .

نظرة منا الى أولئك المصطفين في المسجد يركعون ويسجدون
ويذكرون الله !! وإحصاء منا لما كرم في الحياة ولما وهب الله لهم ،
يصيننا بنهضة وعجب ؛ جلهم من الفقراء والمساكين ؛ جلهم
من نسيم الطبقة الدنيا ، حتى هذا الأفندي الموظف في وزارة
الأوقاف الذي أطلق لحيته ، لا يعدو أن يكون بين زملائه الموظفين
مجنوناً أو معتوهاً^(١) .

.....

وخلاصة القول إن الاعتقاد بالأولياء والصالحين وكراماتهم وغوارقهم
ما زال يلاقي رواجاً واسعاً في البلاد العربية ، خاصة لدى القطاعات الجماهيرية
الفقيرة والتي تكون النسبة المئوية الكبرى من الشعب العربي . وتلمب هذه
المظاهر الخرافية دورها الكبير في إحياء الروح الانتكالية وتعطيل ميكانيكية
التفكير والبحث ، والانسياق وراء أوهام تسلخ الانسان عن واقعه .
وما زالت المؤسسات الرسمية والشخصيات الدينية تلمب دوراً في المحافظة
على هذه المظاهر الخرافية بل وتعميقها لصالح الطبقة الحاكمة عند
الضرورة .

ورغم ادعاء رجال الدين بأن مثل هذه الخرافات هي بدع دخيلة ،
إلا أن مواقفهم الفعلية منها لا تتسم بالهاربة والاستنكار وإنما بنوع من
السكوت الذي يخفي رضى مقنناً . كذلك فإن قليلاً من الكتاب قد
تمرضوا بالنقد والتحليل لمثل هذه الظاهرة ، محاولين ربطها بالواقع الاجتماعي
بكل معطياته وحيثياته ، وإن كان البعض قد استنكر مظهر الاستجداء
بالقبور والتمائم .

إن التقاليد الاجتماعية والعادات بما فيها من كبت وقهر وتسلط طبقي
من جهة ، وتسلط الرجل على المرأة من جهة أخرى ، وحالة الانفلاق
والترتمت الاجتماعي ، تجعل من الأولياء والأضرحة أداة للتلاعب ، يقوم بها

(١) يوسف السباعي ، يا أمة ضحكك ، ص ٣٣ .

الفرد حين تدفعه الحاجة ، وحين يعجز عن تحقيق غاية معينة بالوسائل التي يرضى عنها المجتمع .

إن هذا المظهر من مظاهر الخرافة جزء من البنيان الفكري من جهة والاقتصادي الاجتماعي من جهة أخرى ، وإزالته مرتبطة بتغيير الواقع الاجتماعي برمته .

الفصل الثالث

السحر والشعوذة

١ - تمهيد

إن ممارسة السحر والشعوذة والاعتقاد بها خاصة لدى الشرائع الدنيا من المجتمع شيء مألوف في معظم بقاع العالم . وكلما كان مستوى التقدم الحضاري منخفضاً كلما زاد انتشار السحر والشعوذة وغيرها من الخرافات ألقياً وعامودياً في البنية الاجتماعية . والسحر قديم قدم الحضارة الإنسانية ذاتها من حيث أنه كان وما زال بشكل متضاد في أيماننا هذه تقنية (تكتيك) ساذجة وخرافية لتفسير الظواهر ، وتحقيق الرغبات ، وحل المشاكل التي يواجهها الإنسان . وفي معظم بقاع العالم ارتبط السحر كأحد مظاهر الخرافة والجهل ، ارتبط بالدين ارتباطاً وثيقاً وتداخلت الشعوذة بالطقوس الدينية للدرجة يصعب التفريق بينها لدى المجتمعات البدائية .

غير أن تطور الحياة البشرية ، وما رافق ذلك من تطور في معتقداتها الدينية ، وظهور أديان أكثر تطوراً ورقياً من حيث بناؤها العام والتصاقها بواقع الإنسان - وإن لم يكن الأمر كذلك من حيث أنها ما تزال تقوم أساساً على فكرة القوى الفيزيائية المجهولة مثل الأديان السابوية - هذا التطور لم يقض على السحر بيوهره البدائي ، بل أدى إلى تطوره من حيث الشكل ليتوافق مع الأديان الجديدة ويكتسب قوته منها . ومع أن السحر كان بطبيعة الحال معروفاً في الشرق قبل ظهور الإسلام وأن عرب الجزيرة كانت لديهم ممارسات من السحر والشعوذة يقوم بها بعض الكهان والعرافين وغيرهم^(١) ، إلا أن

(١) يؤكد ذلك وصف قريش للنبي بالساحر ورميه بالسحر ، راجع السيرة النبوية لابن هشام ، مطبعة الخاني بمصر ، الطبعة الثانية سنة ١٩٥٥ ، القسم الأول ، ص ٢٨٩ ، ٢٩٠ .

طبيعة الحياة البدوية سواء من حيث التجمعات السكانية أو من حيث البنية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لم تجعل للسحر أهمية كبرى للسيطر على عقلية الجماهير البدوية ، كما نجد مثلاً في المناطق الحضرية .

كذلك فإن السحر كان معروفاً في مناطق سوريا والعراق وإيران ومصر ومرتبكاً بالديانات والثقافات المحلية السائدة هناك في ذلك الوقت ومتعدداً منذ أحقاب بعيدة ليمتزج شكلاً وممارسة ولطابع الحضاري السائد . وجاء الإسلام واعترف بالسحر لمعترفاً صريحاً من حيث أنه ممارسة أو موضوع تقرب عليه نتائج خيرة أو شريرة . وهذا أخذ السحر مكانة شرعية لا يستطيع المسلم أن ينفيها لأنها وردت نصاً في الآيات القرآنية ^(١) . كذلك فقد روي العديد من الأحاديث النبوية عن السحر ، ولعل أكثرها شيوعاً الحديث : « تعلموا السحر ولا تعملوا به » .

إن السحر لم يكن له في العصر الإسلامي الأول (عصر النبي والخلفاء الراشدين ، ٣٩ سنة) شأن يذكر في الأفكار الدينية الإسلامية ولا في نفوس المسلمين . فمن ناحية أولى لم يمارسه النبي وأصحابه ممارسة إيجابية ، إذ أن ممارسته من الناحية النظرية لا تتفق مع ما جاء في القرآن عن النبي . ومن ناحية ثانية تطبيقية فإن العصر الإسلامي الأول تميز باندفاع عرب الجزيرة إلى الأقطار المتحضرة الشام والعراق وفارس ومصر ، يقتحمونها ويؤسسون فيها دولتهم . وكانت انتصاراتهم كافية لإعطائهم العديد من المكاسب والامتيازات للمامة . (الفئانم من أسرى وسي وأرضين وأموال ، والقيادة وسيادة المنصر العربي) . وكذلك مكاسب أدبية تجعل حاجتهم للبحث عن وسائل أخرى كالسحر أمراً غير وارد . ومن ناحية ثالثة فإن الديناميكية التي ولدها الفتوحات والتوسع والإنتفاضات والتمردات الداخلية ، وكذلك النزاعات القبلية لم تكن لتوفر الجو الملائم الذي يتطلبه السحر على نطاق جامعي وهو حالة من الركود المعنوي التي تسيطر على المجتمع من خلال استسلامه وفقدان

(١) منها : سورة الفلق ، آية ٤ ؛ سورة البقرة ، آية ١٠٢ .

ديناميكيته المميزة تحت وطأة الفقر والجهل وقهر السلطة الحاكمة مما يجعله يرتد إلى ذاته وخيالاته وخرافته ليهب عن حلول لمشاكله الاجتماعية والفردية . ومن ناحية رابعة فإن المجتمع الإسلامي بأفكاره وحضارته وخصائصه الفردية والجماعية وبالتالي عقليته لم يتطور إلا في العصر العباسي . ولذا لا نستطيع التحدث عن السحر والشعوذة في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت ، ونعني به العصر الإسلامي الأول ، خاصة وأن حركة انتقال دينية بين الجماهير كانت تأخذ طريقها في ما هو الآن المنطقة العربية . يضاف إليها حركة الاختلاط العربي بين أمصار البلاد المفتوحة ، واستعلاب العديد من الأسيى والسبايا إلى قلب المنطقة العربية من مناطق نائية مختلفة ابتداء من الأحباش والزنج وانتهاء بالصقالبة وما يعني ذلك من تدفق عادات ومعتقدات وطقوس ومفاهيم غريبة تحمل طابع هذا التنوع .

إن هذا لا ينفي أن سكان البلاد الأصليين في فارس والعراق والشام ومصر وبحكم سبقهم الحضاري تاريخياً وروحياً، وتواجد دينائهم ومعتقدات قديمة لديهم، وحالة الاستقرار السكاني، كانوا يمارسون أنواعاً من السحر والشعوذة ودرجات متفاوتة منذ قرون سبقت تبلور المجتمع العربي الإسلامي في هذه المناطق (باستثناء فارس والتي حافظت على طابعها باعتبارها واحداً من مراكز الإشعاع الحضاري القديم) . وكانت مفاهيمهم عن السحر ومارساتهم لا ترتبط بالأفكار الدينية الإسلامية بل بالأفكار الدينية التي كانت سائدة في تلك الأقاليم .

إن نفس الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي سادت المنطقة العربية خلال الألف عام الماضية والتي ولدت وعمقت الاعتقاد بالخرافات الأولياء وكراماتهم والجن والشياطين وغيرهم ، وحولت المجتمع العربي والإسلامي تدريجياً إلى مجتمع مستسلم خيري متواكل ، هي بذاتها التي جعلت للسحر والشعوذة قوة في نفوس الجماهير المضطهدة ، وفي نفوس غيرها - وبدرجة أقل - من شرائح الاجتماعية الأعلى . وتلون عمارات السحر والشعوذة باللون الفكري الذي صاد المنطقة ، واتجهت لتبر عن تطلعات

وأحلام الجواهر من ناحية، كالبحث عن الثروة، والتغلب على المشاكل اليومية
الصغيرة كالغيرة والكراهية مثلاً من ناحية أخرى .

ولقد كان من العوامل المساعدة للسحر والمشعوذين ومن على شاكلتهم من
عرافين ومتكهنين وجود بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية (كما مر
منا) والتي تشير إلى السحر ولو بإشارات غامضة ، استفلها هؤلاء لتأكيد
صناعتهم ، وإقناع الجواهر بها . وفي الحالات التي لم يجد المفسرون معنى أو
تفسيراً ذكره الصحابة عن النبي كانوا يحدون من المفسرين المعاصرين، من يندفع
إلى اختلاق تفسيرات مستفاد من القصص والأفكار اليهودية أو المسيحية أو
الهندية أو الفارسية أو من خيال وتصور غيبي خرافي من بنات أفكار المفسرين
أنفسهم . كذلك فإن بعض القصص التي وردت في القرآن تشير إلى أن هنالك
سحرة قادرين على القيام بسحرم بالرغم من أن الله قد أبطل سحرم . ففي
قصة موسى في سورة طه نلم أن فرعون يتهم موسى بالسحر ليخرج فرعون
وقومه من أرضه، فيتوعدده بسحر مثله . فجمع فرعون سحرته ليواجه موسى
وهارون ، ويتحدى السحرة موسى بأن يلقي عصاه أو يبدأوا هم بذلك
منتظرين أن تتحول العصي إلى أفاع . وحين يلقون عصيهم يتحول إلى موسى
من سحرم أن العصي قد تحولت إلى أفاعي . ولكن الله ينقذ موسى من
خيفته إذ أن عصاه حين يلقها تتحول إلى أفعى تبتلع كل ما صنموه .

والتي ما في يمينك تلف ما صنموا إنما صنموا كيد ساحر ولا يفلح
الساحر حيث أتى^(١٩) .

وعن دور الشياطين في مسألة السحر يذكر القرآن أن الشياطين يعلثون
الناس السحر وأن الناس يعلثون من السحر ما يفرق بين المرء وزوجه .
وفي نفس الوقت نجد إشارة إلى أن السحر يضر الناس ولا ينفعهم .

... ولكن الشياطين كفروا يعلثون الناس السحر وما أنزل على
الملكين بيابل هاروت وماروت وما يعلثان من أحد حتى يقولوا

(١٩) سورة طه : آية ٦٩ .

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيبتلعون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتطعون ما يفرم ولا ينفعهم...^(١)

ويؤكد ابن خلدون وجود السحر بقوله :

واعلم أن وجود السحر لا مرة فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه وقد نطق به القرآن^(٢).

ويرى كذلك أن الناس جميعهم معرضون لأن 'يسحروا ويتأثروا بالسحر بما في ذلك النبي :

وسحر رسول الله ﷺ حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله . وجعل سحره في مشط ومشاقة وجف طلعة ودفن في بئر ذروان...^(٣)

كذلك فإن اعتراف الإسلام بالجن والشياطين وإقرار القرآن بأنه يمكن تسخيرهم لأداء أعمال معينة ، أعطى السحر قوة كبيرة في نفوس الجاهل . فعلى سبيل المثال ، نجد في قصة سليمان كما وردت في القرآن أن عفريتاً من الجن عرض على سليمان أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه^(٤) . فإذا تذكرنا أن عرش بلقيس 'يفترض أنه كان في اليمن وأن سليمان كان في القدس ، فإن الإتيان بالعرش عبر هذه المسافة الشاسعة وفي مثل هذا الوقت القصير ، يؤكد السامع أن قدرة العفاريت إذا أمكن تسخيرها ستكون فوق كل تصور . بل إن أحد وزراء سليمان وهو « آصف بن برخيا » - كما جاء في تفسير الجلالين - "بَرَّ عفريت الجن بأن عرض على سليمان أن يحضر العرش خلال طريقة عين"^(٥) . وأن السر وراء هذه المقدرة الخارقة هو أن آصف بن برخيا

(١) سورة البقرة ، آية ١٠٢ .

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٩٨ .

(٣) نفس المصدر والمقدمة .

(٤) سورة النمل ، آية ٣٩ .

(٥) سورة النمل ، آية ٤٠ .

قد حرف « اسم الله الأعظم » الذي يمكن عن طريقه - أي عن طريق الاسم - تحقيق أي عمل مهما كان جسيماً وفي لمح البصر^(١) ، وينض النظر عن اعتبارات الأخرى :

قال عفريت من الجن أنا آتيتك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيتك به قبل أن يرقد إليك طرفك (سورة النمل : ٣٩ ، ٤٠) .

واستفاد المشتغلون بالسحر أيضاً من كلمات مثل : ألم^(٢) ، ألو^(٣) ، طسم^(٤) ، كهيمص^(٥) ، ق...^(٦) الخ ، والتي وردت في مطالع السور القرآنية . إذ دعم غموض معانيها الاعتقاد بالسحر ، على اعتبار أن مثل هذه الكلمات وغيرها ، وكذلك أسماء الله ، تشكل المفاتيح التي يمكن بواسطتها إخضاع الجن لتحقيق الرغبات والوصول إلى الغرض المطلوب . ولقد كانت الحركة الصوفية هي أكثر الناس استفادة من فكرة اسم الله الأعظم الذي لا يعرفه إلا القطب الغوث ، والذي عن طريق هذا الاسم ، يقوم للقطب بالعديد من الخوارق والكرامات ، وينقله إلى خليفته قبيل وفاته .

إن المتابع لاهتمام المسلمين بالكلمات الفامضة وإسناد قوى خارقة للعروف والأرقام ، يستطيع أن يلاحظ بسهولة انتقال هذه المفاهيم إليهم من الحضارات القديمة وعلى الأخص الهندية والعبرية . غير أن اعتقاد المسلمين بأن القرآن هو كلمة الله بالمعنى الحرفي أضفى على القوة الخارقة للكلمة والحرف معنى دينياً ،

(١) جاء في تفسير الجلالين أن آصف بن برخيا طلب من سليمان أن ينظر إلى الساء « فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجدته (أي العرش) موضوعاً بين يديه ، ففي نظره إلى الساء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبعث تحت كرسي سليمان » . ص ٥٠٣ .

(٢) في أول السور التالية : البقرة ، آل عمران ، الضحى ، الروم ، لقمان ، السجدة .

(٣) في أول السور التالية : يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، الحجر .

(٤) في أول السور التالية : الشعراء ، القصص .

(٥) في أول سورة مريم .

(٦) في أول سورة ق .

وقوة إلهية ، أكثر مما كان لدى الأمم الأخرى . ولا يزال الاعتقاد هذا سائداً لدى الكثير من الأوساط الدينية . والتي تكرر بدورها على الأوساط الجماهيرية وخاصة في الشرائع الدنيا في المدينة والريف .

ويدافع محمد شامين حمزة صاحب كتاب القيمة نفيسة عن هذا المفهوم بحجاس وثقة مطلقة فيقول :

لقد ثبت بطريق قاطع وجود تلك الخواص (يعني أن الحروف والكلمات والأرقام خواصاً وأسراراً) . نادى بهذا من قبل كثير من أعلام الفكر الإسلامي أمثال ابن خلدون في كتابه شفاء السائل بتهنيب المسائل والبوني والغزالي وابن سينا ، وابن عربي وغيرهم^(١) .

وبعد أن يعمم هذه المسألة على أمم قديمة وحديثة (دون أن يذكرها) يؤكد أن الأسرار :

موجودة في كل حرف وكل كلمة وكل رقم بأية لغة من اللغات^(٢) .

يورد محمد شامين حمزة أمثلة مما قاله ابن سينا :

إن الحروف الأيمانية كلها تتضمن أغراضاً خاصة^(٣) .

وقول الغزالي :

هناك أمور تسمى خواص لا يدور تصرف العقل حوالها أصلاً ،

بل يكاد العقل يكذبها ويقضي باستحالتها^(٤) .

وقال البوني :

لا تظن أسرار الحروف بما يتوصل إليه بالقياس العقلي ، وإنما هو

بطريق المجاهدة والتوفيق الإلهي^(٥) .

(١) محمد شامين حمزة ، السيرة نفيسة ، ص ١٦٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

(٣) نفس المصدر والمضمة .

(٤) نفس المصدر ، ص ١٦٢ .

(٥) نفس المصدر ، ص ١٦١ .

وقول ابن خلدون في شفاء السائل لتخليب المسائل :

إن التصرف في عالم الطبيعة بالحروف والأسماء المركبة منها وتأويل الأكوان بذلك أمر لا يشكر لشهرته وقواته (١).

ويند ذلك يقدم نظرية جديدة على العلم في قوة الأعداد والحروف فيقول:
إن الأعداد والحروف حين ترمز أو تحيط تصبح مادة مشعة ذات أسرار وخواص تجرّبت فظهرت آثارها فعلاً (٢).

وهكذا نجد أن قناعة الجماهير بهذه الأفكار تفتح الأبواب على مصراعها للشعوذين والدجالين وكاتبي الرقي والحجب (سواء أراد المفسرون أم لم يريدوا) على اعتبار أنهم يكتبون حروفاً أو كلمات لها أسرار قادرة على تغيير أحوال الأكوان « وصاحب الحاجة » جزء منها بطبيعة الحال .

إن البعث وراء أسرار الحروف والكلمات لم يقتصر على أمثال ابن خلدون والبوني والغزالي وابن سينا وغيرهم في القرون السابقة . ولم تستطع علوم القرن العشرين حسياً يبدو أن تضع حداً للبحث عن هذه الأسرار الغامضة . ولم يقتصر الأمر على التصورات الوجدانية التي ضمنها محمد شاهين حمزة في كتابه عن السيدة النفيسة ، بل تعدى الأمر ذلك ليشمل بعض العلماء (Scientists) من المسلمين في السبعينات من هذا القرن . فذهب بعضهم إلى استخدام الوسائل التقنية التي أبدعها إنسان المجتمعات الصناعية ليستخرج بهذه الوسائل السر الذي لم يصل إليه سلفه . فلقد استخدم الدكتور رشاد خليفة الكيميائي (من مصر) ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ، « الكمبيوتر » لكي يتعرف على معاني الحروف الغامضة التي تبدأ بها بعض السور القرآنية مثل: طسم ، حم ، ألم ، كهيعص ، ق... واحتاج إلى ملايين العمليات الحاسوبية ، واستغرق العمل منه حوالي ثلاث سنوات ليخرج بقتائج لم تقدم للعلم ولا حق للذين شيئاً ذا قيمة . فلقد اكتشف هذا العالم أن السورة التي تبتدىء

(١) محمد شاهين حمزة ، السيدة نفيسة ، ص ١٦١ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٦٢ .

بـ « طسم » تقع في وسط القرآن تقريباً « وأن هناك علاقة بين فاتحتي سورتي الشعراء والقصاص ... وبين فاتحة سورة « النمل » وما يشبه ذلك من استنتاجات حاول أن يخرج منها بأن القرآن « متوازن » والإسلام يدعو إلى الإيزان . وأكد الصحفي الذي نشر هذا التقرير في مجلة آخر ساعة وبمسند حرب تشرين الأول (أكتوبر ١٩٧٣) أن العالم المصري العربي قد كتب كتاباً بهذا الشأن أودعه في مكتبة الكونغرس الأمريكي^(١).

ويشير هذا الخبر عن الدكتور خليفة بوضوح إلى أن العقلية الخرافية لا تختفي بمجرد الانتقال من بيئة متخلفة إلى بيئة متقدمة (حضارية) ولا تختفي بمجرد الحصول على شهادة جامعية عليا ، بل إنها جزء أساسي من التركيب الذهني والنفسي للفرد الذي نشأ في بيئة متخلفة في علاقاتها الاجتماعية والانتاجية وبالتالي خرافية في تصوراتها العقلية . ويشير هذا الخبر في نفس الوقت إلى أن تغيير العقلية يحتاج إلى مشاركة فعلية وإيجابية يمارسها الطفل في البيت وفي المدرسة وفيما بعد في المجتمع وفي المؤسسات الاجتماعية الأخرى مشاركة تتفق وعلاقات انتاجية متطورة تطوراً يتماشى مع المستوى العلمي (Scientific) والحضاري الذي يسعى أن يصل إليه . وكذلك يشير إلى أن البحث وراء « حجر الفلاسفة » التي أنفق عليه كيميائيو العصور الوسطى في الشرق الإسلامي الجهود المضنية ما زال قائماً في ذهن العربي ، وإن اتخذ صورة خارجية مختلفة رغم الفارق الحضاري على المستوى العالمي . إلا أن التقارب بين عقلية القرون الوسطى وعقلية الفترة الحاضرة في كثير من بقاع الوطن العربي ترجع إلى استمرار الواقع الاقتصادي والاجتماعي إلا من تطورات طفيفة في الجوهر .

كذلك فإن العقلية الخرافية حين تتاح لها الإمكانيات العلمية والتقنية تكون مرشحة باستمرار لاستمرارها في غير موضعها : إما لتعميق الخرافة كما تفعل أجهزة الإعلام التي تستخدم آخر المعدات الكهربائية الحديثة ،

١٠١/ مجلة آخر ساعة ، القاهرة ، ٢٨ نوفمبر ١٩٧٣ .

أو البحث وراء قضايا ليس لها علاقة بالعلم التي تعمل بموجبه
هذه المحدثات .

* * *

في الوقت الذي اختلف فيه الفقهاء حول عقوبة الساحر^(١) نجد أن
المفسرين قد اختلفوا في الآيات المتعلقة بالسحر من حيث أنها هل تعني فعلاً
السحر، أي الإتيان بأعمال لا تنطبق عليها القوانين الطبيعية المعروفة، كتحول
العصاة إلى أفعى مثلاً. فذهب بعضهم إلى الإقرار بذلك، بينما أنكره البعض.
وأول البعض الآيات بحيث تعني كلمة السحر، التوهم أو التخيل بانقلاب الشيء
المسحور إلى ما يراد تحويله إليه. وفرق ثالث ابتعدوا عن الخوض في الموضوع
واكتفوا بقولهم : الله أعلم .

غير أن الذي يحنا في هذا البحث ليس ما قصده القرآن فعلاً بقصص
السحرة وآيات السحر بقدر ما هو مفهوم الجماهير عن هذه القضية . وهذا
المفهوم الجماهيري يمتد ، كما ذكرنا في مواضع عدة ، على الأخذ بظاهر الكلمة
وقبول التفسير المباشر ، والمعنى الدارج للكلمة ، والتي تعبر عن واقع الحياة
التي تعيشها الجماهير . ولهذا تبعد الجماهير عن التفسيرات المؤولة أو الفلسفية
المبعدة والتي لا تتناسب مع بساطة الذهنية الجماهيرية ولا تتلاءم مع عفويتها ،
ولا تتيح لها فرصة تفنية خيالاتها وتطلعاتها الوهمية ، والتي كثيراً ما تكون
بحاجة إليها للتنفيس عن واقع الكبت والقهر الاقتصادي والاجتماعي ، أو رغبة

(١) قال الشيرازي في كتاب حكم السحر والساحر : .. أجمع الأئمة على تجريم السحر وهو
عزائم وورق وعقد تؤزر في الأبدان والنفوس والقلوب فيعرض ويفتل... قال إمام الحرمين:
ولا يظهر السحر إلا على يد فاسق كما لا تظهر الكرامة إلا على يد ولي وذلك مستفاد من
إجماع الأمة . وقال مالك : السحر زندقة ... وقال الثوري : إتيان السكاهن وتعلم الكهانة
والتنبؤ والضرب بالرمل والشعر وتعلمها حرام بالنص الصريح ... ومن ذلك قول الأئمة
ثلاثة أن الساحر يقتل ...

عبد الوهاب الشيرازي ، كتاب الميزان ، مطبعة التقدم العلمية ، مصر سنة ١٩٣٧ هـ ،
باب القدر ، ص ٩٤٤ .

في إشغال الزمن حين تفقر الحياة الى ديناميكتها إما بسبب الانزوال والتقهقر الحضاري ، وإما بسبب الخوف وعدم الطمأنينة على النفس والمال ، في ظل ظروف الاستعباد ، أو الدكتاتورية السياسية .

إن اعتقاد المسلم بالقدرة المطلقة لله ، واعتقاده بحدوث الأحداث وفقاً لمشيئة الله وحكمته المطلقتين ، وبغض النظر عن أي اعتبار قد يتصوره العقل البشري ، وكذلك ثقة المسلم بأن الله الى جانبه دائماً يقبل دعاءه حين يدعو ، وينصره اذا شاء ، ويفنيه اذا أراد ، ويمزّه اذا شاء ، ويبرئه من مرضه بإفنه ، ويرزقه البنات والبنين اذا رغب ، ويسخر له ما لم يكن يحسبانه اذا أمر ، و « أن أمر الله «كن فيكون» ، ؛ وكذلك فبإن إيمان المسلم بأن الآيات القرآنية هي كلمات الله بالمعنى الحرفي ، والمكانة القدسية التي يتمتع بها النبي عند الله وفي نفس المسلم ، كل ذلك كان من العوامل النفسية التي جعلت المسلم يعتقد بصحة العديد من ممارسات السحر والشعوذة والتي يكثر فيها ذكر الله ، والصلاة على نبيه والثناء عليه . فإن ذكر الله والصلاة على نبيه مرشحة حسب تصوره لأن تكون هي الأسرار التي تفتح باب المجهول ليستجيب الله للطلب ويحقق الرغبة ويطرد الجن والشياطين أو يسخرهم لخدمة الإنسان .

وهكذا ، وخلال مئات السنين ، اكتسبت ممارسات السحر والشعوذة ، والتي هي مزيج لممارسات من هذا القبيل عمرها آلاف السنين ، اكتسبت طابعاً إسلامياً . وحلت الأسماء والمصطلحات الإسلامية والتي تحمل ملامح عبرية يهودية واضحة محل العديد من الأسماء والمصطلحات القديمة . على أن هنالك ممارسات ومعتقدات ولتدها المجتمع الإسلامي ذاته من خلال ظروفه التاريخية وبلاستناد الى المفاهيم الدينية الإسلامية المحضة .

ويمكن تلخيص النظرة الإسلامية شبه الرسمية ونمفي بها نظرة المفكرين المسلمين والفقهاء بالصورة العامة والمعتدلة التي أوردتها ابن خلدون في مقدمته في الفصل الثاني والعشرين تحت عنوان في علوم السحر والطلسمات فقال :
إن هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولما يشترط فيها من الوجهة الى غير الله من كوكب أو غيره

إلا أن وجود السحر لا حرية فيه بين المقلد ... وقد نطق به القرآن وسُحر رسول الله ... وجعل سحره في مشط ومشاقة ثم ميز ابن خلدون بين السحر ، فقال بأنه يتوفر للنفوس الساحرة ، والتي هي :
المؤثرة بالهمة فقط من غير آله ولا معين ، وهذا الذي تسميه الفلاسفة السحر .

أما النوع الثاني فإنه يستعين صاحبه بـ معين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد ويسمونه الطلسمات وهو أضعف رتبة من الأول (السحر) .
أما النوع الثالث وهو ما سماه ابن خلدون للشعوذة أو الشعبة فهو لا وجود له وإنما هو :

تأثير في القوى المتخيلة ، يمدد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة ، فيتصرف فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعاً من الخيالات والمحاكاة ... فينتظر الراؤون كأنها في الخارج (كأنها واقعة) وليس هناك شيء .

ثم يضيف ابن خلدون بأن السحر رياضة يتوجه صاحبها : إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التنظيم والصلاة والخضوع والتذلل فهي لذلك وجهة إلى غير الله فلماذا كان السحر كفرة ... ولهذا اختلف الفقهاء في قتل الساحر هل لكفره السابق على فعله أو لتصرفه بالإفساد ؟

وأكد الفكرة القائلة بأن قراءة القرآن تبطل عمل السحر حين ذكر بأن النبي كما روت عائشة كان :

لا يقرأ على عقدة من تلك العقد التي سحر فيها إلا انحلت .

وفي رأينا أن اعتقاد المسلمين بأن قراءة القرآن ، وخاصة « المودنتين » ومن سر التفاتت في العقد ، تبطل السحر ، ساعد على ترويح أفكار السحرة .

وكتاب الطلام بأن الآيات القرآنية تساعد على إعمال السحر أو الطلام،
لأن قدرة الإبطال قوحي بالضرورة بقدر الإعمال .

وهناك تمييز بين السحر والمعجزة ، في أن :

المعجزة قوة إلهية تمتع على النفس ذلك التأثير فهو مؤيد
بروح الله على فعله ذلك ، والسحر إنما يفعل ذلك من لدن نفسه
وبقوته النفسانية وبإمداد الشياطين في بعض الأحوال ونستدل
نحن على التفرقة بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب
الخير وفي مقاصد الخير وللنفوس المتحصنة للخير والتعدي بها على
دعوى النبوة . والسحر إنما يوجد لصاحب الشر وفي أفعال
الشر ... (١)

وهكذا يؤكد ابن خلدون دور الشياطين في مساعدة السحرة على أعمالهم
مستبداً هذه الفكرة من الآيات القرآنية . غير أن هذه النظرة المعتدلة من
جانب ابن خلدون لا تمثل تصور الجماهير عن السحر ، والشعوذة بقدر
ما تصور رأي النخبة من مفكري العصر في القرن الرابع عشر ميلادي
(٧٧٩ هـ) . وعليه فإن الصورة الجماهيرية كانت وما زالت تحتوي الكثير
من الخيالات والأوهام التي تجعل للسحر مكانة نفسية وأهمية عملية في الحياة
اليومية للجماهير ، أكثر بكثير مما تصوره لنا الخلاصة التي أوردناها عن
ابن خلدون .

تقدم لنا قصص ألف ليلة وليلة وغيرها من السير الشعبية أمثال
سيف بن ذي يزن ، وحزرة البهلوان ، والوزير بهاء صوراً عديدة ومتنوعة
للاعتقادات الخرافية السائدة عبر العصور والتي بها من السحر والتنجيم
والطلام واستخدام الجن الشيء الكثير . وهذه الاعتقادات حافظت على
بقائها وتشكلت ممارسات الناس لها حسب الظروف المحلية في الأمصار المختلفة
من العالم العربي وإن كانت هنالك عوامل مشتركة تجمعها ، أهمها الانتشار

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، الفصل الثاني والعشرون ، ص ٤٩٦ - ٥٠٣ .

المرضى لها في الشرائع الدنيا للجتمع واعتماد المشعوذين على الدين واستخدامه مدخلاً ذهنياً ونفسياً للجماهير .

رغم مرور ما يزيد على خمسمائة عام على الملاحظات والتفسير الذي أورده ابن خلدون لظاهرة السحر ، ورغم أن العديد من علماء الاجتماع والديانات والانتروبولوجيا والفلاسفة قد كتبوا يعد ذلك الكثير عن ظاهرة السحر بحيث « تأكد » إرجاعها الى أصول دينية وميثولوجية منبثقة عن الواقع الاجتماعي والحضاري للإنسان وخاصة في بداية تحضره ، إلا أنه من غير النادر أن نجد عدداً من « المتعلمين » العرب يرجعون ظاهرة السحر الى فئة واحدة من الجنس البشري وكان هذه الفئة تمثل ساحراً تاريخياً للإنسانية . فالدكتور علي حسين الخريطلي مثلاً في معرض حديثه عن اليهود وبعد أن يقدم بأن العقيدة اليهودية تختلف في تفكيرها واتجاهاتها عن عقيدة البشر جميعاً وأن هذا الاتجاه قد أحدث تأثيره في تاريخ العالم كله ...^(١)

يطلع بنظرية جديدة وفريدة لا تتفق مع أبسط القواعد العلمية التي عرفها العالم المتحضر منذ بدأ العلم يأخذ طريقه بدلاً من الخرافة في تفسير الأحداث والظواهر . يقول د. الخريطلي :

إن السحر يجميع أضراره وأنواعه جاء من العقيدة اليهودية^(٢) والإيمان بالأشباح وتمصص الأرواح ومخاطبة الأرواح جاء من هذه العقيدة ، والعرافة والتدجيل والتكهن بالمستقبل والإيمان بالمسيح المنتظر وقراءة الكف والنجوم والطوالع كل ذلك جاء من العقيدة اليهودية^(٣) .

(١) الدكتور علي الخريطلي ، العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليهود ، معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ١٣٣ .

(٢) لاحظ الإطلاق والتمتع التامتين .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٣٤ .

إن الذي دفعنا الى إبراد ما كتبه الدكتور الحريطلي ليس القيمة العلمية
 لنظريته، بل هو التأكيد على أن مفهوم الشيطان الذي تلتصق به كل صفات
 لا نريدها سواء كانت مقولة أو غير مقولة ، هذا المفهوم ما زال قائماً في
 العقيدة العربية ، وإن كان كما سبق وأن ذكرنا قد اختفى (الشيطان)
 ظاهرياً ليأخذ مكانه اليهود أو الصهيونية . والناحية الثانية أن تفسير العقل
 العربي للظواهر الاجتماعية ما زال خرافياً في كثير من مجالاته ، يخلق الآراء
 والنظريات الساذجة المفرقة في الكونية والتجزئ ، لشكاه عن البحث
 من جهة ، ولوقوعه أسيراً للإرادة الغيبية المجهولة من جهة ثانية ، ولكيل
 الشكائم لمن لا يجب من جهة ثالثة ، ولو على حساب العلم والمعرفة ، ولخلق
 موقف استعلائي زائف لدى الإنسان العربي بإيهامه بأن كل ما هو شرير هو
 من إنتاج أعدائه .

أما المؤلف حقاً فهو أن تكون آراء الحريطلي هذه ، قد قدمت في
 محاضرات في معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية
 وبعد مضي سنتين على هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ ، وبعد أن اعترف القاضي
 والداني ، والرئيس والرؤوس في البلاد العربية بأن العقيدة اليهودية في
 إسرائيل عقلية علمية قادرة على استيعاب تقنيات العصر الحديث وعلموه ،
 الأمر الذي يتعارض جذرياً مع ما حاول الدكتور الحريطلي أن يصل إليه ،
 وهو أن اليهود خرافيون في الفكر والعقيدة .

ولسنا هنا بصدد حصر أنواع السحر والشعوذة وما يشابهها ، بل نهدف
 الى عرض نماذج للإعتقادات والممارسات التي يمكن إدراجها تحت تعريف عام
 للسحر والشعوذة ، ويقصد به اللجوء الى وسائل خرافية سواء من حيث
 الكنه أو الاستعمال أو المعالجة . والاستناد على قوى غيبية سواء كانت قوى
 خيرة كالسدد الإلهي أو الملائكة ، أو قوى شريرة كالشياطين ، أو عابدة
 كالجن المجهول اتجاهها . وكذلك الاعتقاد بتأثير قوى غيبية على الإنسان
 من حيث الصحة أو المرض أو المحبة أو الكره كالشياطين والكواكب

والعين الشريرة أو اللجوء الى وسائل مادية لمجابهة هذا التأثير المفترض القوي
الغيبية . وحسب هذا المفهوم تدرج كتابة الحجب والرقى والحسد
وتحضير الأرواح واستحضار الجان والتبخير وتسخير الشياطين وخاتم سليمان
والبحث عن الكنوز ، تدرج هذه كلها وما يائنها تحت مفهوم
المحرر والشعوذة .

إن الاعتقاد بالحسد والعين الشريرة يمكن اعتباره واحداً من أوسع الحرفات انتشاراً في البنية الاجتماعية بمختلف شرائحها عمقاً وعرضاً . وإن كان الاعتقاد به في الشرائح العليا في المجتمع أقل حدة منه في الشرائح السفلى ، نظراً للضمانات الاقتصادية والاجتماعية والأدبية التي تتوفر عادة لأفراد هذه الشرائح بحكم مواقعها الطبقية ، وبحكم الحظ الأوفر من الحرية السياسية والاجتماعية التي تتمتع بها ويتأثر التعليم الأرقى والانفتاح على مجتمعات العالم المتقدم .

والاعتقاد بالحسد قديم وواسع الانتشار بين الشعوب المختلفة . وتستخدم لإزالة مفعوله وردّ شر « العين الحاسدة » وسائل مختلفة ، وأحياناً مقدرة ، لضمان النتيجة . ولا يزيد هنا أن نتوسع في أصل نشأة مفهوم الحسد بتأثيره الحرافي . أما البعد السيكولوجي للحسد عند الحاسد فهو ، كما نتوقع ، يعود إلى الغيرة من عدم الامتلاك ، أو عدم الوصول إلى الغاية التي امتلكها أو التي وصل إليها الآخرون . وبالتالي فهي حالة من الشعور بالنقص المادي أو المعنوي مستندة إلى نوع من العجز في ذات الحاسد لا يستطيع أن يتطلب عليه . فهو لا يرى وسيلة لتفطية نقصه ليصل إلى درجة التساوي مع الآخرين أو التفوق عليهم إلا بأن يصيهم ما يفقد عنصر التفوق ؛ وهو إذ لا يستطيع ذلك مادياً أي لا يستطيع سلبهم من عناصر تفوقهم النسبي لا يجد حيلة إلا أن يتنمى لهم الشر والفقدان . وهو بذلك « يحسد » .

أما بالنسبة للمحسود فلقد نشأت فكرة الخوف من الحسد من جهل الإنسان

في مطلع تحفته ، وأساساً إلى عدم قدرته على تفسير بعض الظواهر البسيطة والفتنانية التي كان هو أو عشيرته أو ممتلكاته موضوعاً لها . ولعل المرء ، والموت ، وموت الماشية ، وجفاف الزرع وانهار البيت ، كل ذلك لم يكن الإنسان بقادر على تعليله التعليل الطبي . وكان لا بد له من أن يبحث عن السبب . فكان يمزوه لأفاس كانوا يعتبرون عن تمنيم امتلاك ما لديه ، سواء صحة أو ولدأ أو مالاً ، فهم بذلك « يحدونه » . ثم تطور هذا المفهوم لدى المحسود بتطور الأنظمة السياسية المتعقدة ومبا رافق ذلك من انعدام الأمن لدى الإنسان المعادي وكثرة السرقة واللب والنهب والاعتصاب والقتل والسي والاستغلال الاقتصادي على شكل ضرائب أو إتاوات أو مصادرة وانتشار الأمراض والأوبئة في المناطق الفقيرة ، وتفسير السلطة الحاكمة وما إلى ذلك ، مما جعل الإنسان يشعر بالخوف الدائم على ما عنده وما يملك ، متوقفاً أن ينهب من يديه ذلك الذي بالكاد قد حصل عليه . وهو بالفعل ممرض لأن يفقده لكثرة العوامل المضادة وارتفاع الاحتمال بأن يصيبه واحد منها . ولأن التنافس والصراع كما يشعره ويعيشه الإنسان المعادي هو تنافس وصراع مع الناس الآخرين ، فمن المقول والحالة هذه أن يربط بين ما يصيبه من شر وبين رغبات منافيته الذين يريدون الانتصار أو التفوق عليه . فإذا أضفنا إلى ذلك الأفكار الخرافية القبيحة عن العالم ، والتي يصدق بها الإنسان البسيط وما تحمل تلك الأفكار من مفاهيم عن القوى الشريرة والشياطين وإمكان تقمصها للناس وغير ذلك مما واج على أيدي الكهان ورجال الدين المتعاقبين عبر العصور ؛ إذا أضفنا كل ذلك إلى ما تقدم ، نستطيع أن نتعرف على خطوط عريضة لما يطلق عليه الحسد .

وفي المنطقة العربية فقد جاء الإسلام ليؤكد وجود الحسد والحاسدين « ومن شر حاسد إذا حسد » ^(١) ويعترف به كحقيقة موجودة ، ويختص بها الجنس « صيون » وفي نفس الوقت ثبت على الحاسد صفة الشر . وبذلك

(١) سورة الفلق ، آية ٥ .

ويتوفر الظروف الموضوعية والتي تتحكم بحياة الإنسان ازداد الاعتقاد بالحسد وأصبح من أحد السمات البارزة للنفسيّة العربيّة حتى يومنا هذا .

ولقد نشأت الأسطورة بأن العين هي أساس أداة الحسد ، وأنه ليس من الضروري أن يعتبر الحاسد عن حسده بالكلمات أو الإشارات ، وإنما يكفي أن ينظر بعينه فيصيب بها الشيء المحسود بالنوء أو الضرر ، ولذا أصبحت كلمة « أصابته عين » أو « إصابة عين » أو الدعاء الحريمي : « عين تصيبك » مرادفاً للحسد وما يرافقه من حلول الشر . وكان من تأثير هذا الأمر أن أصبح الناس مبالغون لإخفاء ما يخافون عليه الحسد ، أو لإفساد جماله وكاله (ينشئون فيه عيباً) وذلك كي لا يجلب أنظار الناس ولا يتمناه الحساد .

وقد روى ابن خلدون أنه شاهد بعض الناس إذا نظر الى خروف أو نعجة أماتها أو بعجها لتخرج أمعاهما وسمتاه « بالبعاجين »^(١) . ومع أنه أورد هذه الحكاية تحت « باب السحر والطلسمات » إلا أننا نعتقد أنه كان يقصد بها العين التي تصيب المحسود :

ويعتقد المصريون أن الحسد يكون على أتمّه إذا نظر الحاسد وشفع نظره بالشهيق . وكان من الشائع عند النساء أنه إذا نظر رجل تلك النظرة أسرع المرأة وقالت له : « وراك تصبان ، أو عقربة ، أو نار » فيلتفت وراءه لينظر اليه ، وبذلك يذهب سحر عينه^(٢) .

ولقد تركزت وسائل منع الحسد على إضافة ما يعتقد أنه سيجلب انتباه الحاسد فيركز نظره عليه بدلاً من أن يركزه على الشيء المحسود ذاته . ولهذا فهم يزعمون :

أن الحجاب يمنع العين ، ولهم في ذلك طرق منها : وضع قليل من الملح الجريش في كيس يعلق في عتق الأطفال ، كذلك تاب الذئب ،

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٠٠ .

(٢) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١٦٧ .

أو ناب الضبع ، أو رأس مهدد عليه ريش ، توضع في قطعة من
السفتيان الأحمر ويخاط^(١١) .

تذكر و. س. بلاكان أن :

خوف الفلاح المصري مثلاً من العين الشريرة (العين المسودة)
يشكل بالنسبة له حالة من الرعب الحقيقي يعيشها منذ الصغر، وسق
من متأخرة في الكبير^(١٢) .

فهو كوليد يخاف عليه أهله من عين الناس في القرية ، فيحجبونه
ويتخرونه ويخجّبونه . وهو إذا كبر قليلاً ينهونه عن كل موقف أو شخص
يُحِيل إليهم أنه قد يصيبه عين سوء ، وهو يسمع ما يتناقلونه من أحاديث
عن الحسد والحاسدين ، فينتقل اليه خوف أهله عليه لينشأ معه خوفه على
نفسه لينقله بدوره الى أبنائه في المستقبل . وهو ما أن يصبح مالكا لحوان
أو زرع أو قطعة أرض حتى يخاف عليها بنفس الطريقة التي نشأ عليها .
ولا ينعم ذلك من أن يضع حجاباً لجاموسته خوفاً من أن تصيبها عين حاسد
فيخسر رأس ماله كله .

ولحالة الرعب هذه أسبابها المادية البحتة التي يدركها الفلاح أو لا يدركها،
ولكنه يشعر بها ولا يستطيع مواجهتها مادياً ، مما يدفعه الى القبول بتفسير
خرافي لها . وبالتالي مواجهتها والتصدي لها أيضاً بوسائل خرافية .

إن فقر الفلاح ، وسوء التغذية ، وانتشار الأمراض ، وندرة المراكز
الصحية ، وارتفاع معدل الوفيات في المواليد ، يجعله باستمرار عرضة للأمراض،
هو وعائلته ومواشيه . وكثيراً ما يرجع المسألة الى إصابته بالعين لأنه يحل
حقيقة ما أصابه ، أو لا يجد لديه ما يساعده على النجاة الى الطبيب والذي
يتطلب نفقات أكثر بكثير مما تتطلب كتابة الحجاب أو تعليق الحُرزة الزرقاء .

(١١) أحمد أمين ، قاموس العادات ، ص ١٦٧ .

(١٢) W.S.Blackman, The Fellahin of Upper Egypt, London, (٢)

1968, pp. 218 - 222 .

كذلك فإن خضوع الفلاح للاستغلال المتواصل مئات من السنين وللأحكام التعسفية الجائرة من قِبَل مستغلبيه وعجزه عن مقاومة هذا الاستغلال يدفعه مرة أخرى للجوء الى الحجب والخرافة لردّ جور الحكام وتصفهم ، خاصة وأنه كثيراً ما يعجز عن الوصول الى تفسير واقعي لما يصيبه من مصائب . وما ينطبق على الفلاح في مصر ينطبق على الفلاحين في البلاد العربية الأخرى وبدرجات متفاوتة نسبياً . وما زال كتاب الحجب وغيرهم من المشعوذين يحدون سوقاً رائجة وخاصة في الأحياء الشمية لبيعوا الشب والخززة الزرقاء والرصاص والدبابيس وغير ذلك من المستزمات ... وما زالت عادة استعمال اللثب أو العرائس على شكل إنسان يمثل الحاسد تحرق عيניה بدو من ثم يلقي بها في النار لإزالة الحسد ، منتشرة في كثير من الأوساط في العالم العربي .

وفي الريف خصوصاً ، تحرص الأمهات على أن يتركب الأطفال بقذارتهم حتى لا يصاب الطفل بعين حاسدة . أو يطلق على الطفل اسم متفتر أو سخي أو يدل على صفة لا يمتنونها لأنفسهم مثل : شحادة ، وشحاد ، كإجراء وقائي ضد الحسد . وكذلك تطلعا الى مباركة السماء ، تكثر الأسماء التي تحمل صفات الخير والبركة مثل : مبروك ، مباركة ، بركات ، ومثل هذا الشعور لا يقتصر فقط على البسطاء من الفلاحين ، بل إن الحكومة المصرية بقضها وقضيضها ، كما يقول أهل الأدب ، أطلقت أسماء : مبروك ، وأم الخير ، على حقول البترول التي اكتشفت في السنوات الماضية . ويشير هذا الى أن الخوف من الحسد ، واستمطار البركات أمر متغلغل في صميم النفسية العربية ويصل الى أعلى المستويات في مؤسسات دولها .

ولا يقتصر الأمر على الفلاحين في الريف بل إن الخوف من العين الشريرة ما زال أيضاً منتشراً بين عدد كبير من سكان المدن وخاصة الشرائع الدنيا والمتوسطة من الهرم الاجتماعي . واعتقاد هؤلاء بالحسد وتأثير العين متعمق في نفوسهم بدرجة كبيرة ، حتى ولو لم يُظهروا خوفهم من العين الحاسدة بشكل صريح وبدائي ، ويحاولون درأه بالتائم والأحجية ، وطب الديب

والشئ والحزرة الزرقاء كما في الريف . ويثل الكف النمي والمشاء الله
النعية والمصحف الصغير المذهب درجات أعلى على السلم الطبقي لتعبّر عن
هذا الاعتقاد الدقيق .

وفي دراسته التفصيلية عن المجتمع الليبي يتناول الدكتور عبد الجليل الطاهر
اعتقاد المجتمع في ليبيا خاصة وفي شمال افريقيا عموماً^(١) بالحرافات (وإن كان
يلتزم بموقف حيادي تجاهها بحيث لا يصفها بالحرافة) مثل البركة والأولياء
والحسد ، يؤكد على خوف المجتمع من العين الشريرة واعتقاده بأضرارها
وشروعها الى البرعة التي ترك هذا الاعتقاد طابعه على الحياة الاجتماعية .
وفي هذا يقول :

والخلاصة فإن الاعتقاد بالآثار السيئة الموثومة التي تتدفق من
العين الشريرة قد تركت طابعاً واضحاً في تقاليد الناس وعاداتهم
وطراز عماراتهم وفي كل ما يستعملونه من أدوات وأواني وصحون
فخار - كما أن العرب والبربر أروا بدورهم في أوروبا - فهم يتوسلون
بمختلف الوسائل ليتوقوا الخطر القادم من العين الشريرة بالرسم
والتصوير اعتقاداً بقدرة هذه الموضوعات السحرية الحارقة على
طرده الأرواح الشريرة والأمراض والنحس والشؤم ...^(٢)

ورغم أن الاعتقاد بالعين الشريرة تعود أصوله الى آلاف السنين ، أي في
المرحلة البدائية لحياة الإنسان ، كما سبق أن أشرنا ، إلا أن المحدثين المسلمين
قد عززوا من هذا الاعتقاد سواء بروايتهم للأحاديث أو الأفعال التي يقال
بأن النبي قام بها أو بتفسيرهم لها . فقد جاء في البخاري عن زينب ابنة
أبي سلمة عن أم سلمة ... أن :

النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سقعة فقال :

(١) ينطبق هذا في رأينا من حيث جوهر مفهوم الحرافات على معظم التلطق العربية .

(٢) د عبد الجليل الطاهر ، المجتمع الليبي ، المكتبة المصرية ، ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

١٩٠-٢٠٩ .

اسْتَرْقُوا لَهَا قِرْآنَهَا النَّظْرَةَ (١١) .

وقد جاء في شرح الحديث السابق للكرماني أن :

كفة السقعة الصفرة والشحوب في الوجه .

قال الخطابي : أصل السقع الأخذ بالناصية . يريد أن بها
مساس الجن ... والنظرة يريد بها العين . وقال الخطابي :
الإصابة بالعين حق وأن لها تأثيراً في النفوس والطباع إبطالاً لقول
من يزعم من أصحاب الطبيعة أنه لا شيء إلا ما تدركه الحواس
وما عداها فلا حقيقة له . قال : والرقية التي أمر بها رسول الله ﷺ
هي ما يكون بقوارع القرآن وما فيه ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار
من الخلق الطاهرة النفوس ، وهو الطب الروحاني وعليه كان معظم
الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهل ... (١٢)

وهكذا وفي تفسيرهم لحديث واحد أكد المفسرون إقرار النبي (حسب
قولهم) للإصابة بس الجن والعين الشريرة والرقى والطب الروحاني .

ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن العين الشريرة في البلاد العربية قد امتد
تأثيرها حسب اعتقاد الجماهير ليشمل الأدوات المصنعة والمستوردة من الخارج .
فكثيراً ما نشاهد السيارة «المريسيس» الفارعة وقد كتب عليها عين الحسود
فيها عود ، أو سلة من الحرز الأزرق مع كف وما شاء الله معلقة أمهام
عيني السائق ، أو خلفه . وكذلك سيارات النقل الضخمة أو الحافلات ،
حيث ترمع عليها الميون وتكتب عليها المبارات الماثورة ضد الحسد مثل :
« عين الحاسد تبلى بالعمى » ، « الحسود لا يسود » ، والآيات القرآنية التي
لها علاقة بهذا المعنى .

إن المتابع لتفاصيل السلوك الاجتماعي على مستوى الفرد ومستوى
المؤسسات ، يجد الأمثلة العديدة التي توحى بهذا الخوف المستمر الكامل في

١١) البخاري ، الجزء ٢١ ، « باب الرقى بالقرآن والمعوذات » ص ٢٢ .

١٢) نفس المصدر والصفحة .

النفس العربية ، الخوف من الحسد والجوء الى منته بكل الوسائل . ومع أنه من الصعب أحياناً أن تقرر بثقة فيما إذا كان سلوك ما يرجع الى اعتقاد خرافي لدى الفرد أو أنه انسياق وراء موجة اجتماعية ، أو أنه نوع من التدين غير المبرر إلا أننا لا نتمددى الحقيقة حين نرجع هذه السلوكيات الى مزيج من العناصر التي ذكرناها .

فعل سبيل المثال تماقتت حكومة جمهورية مصر على شراء خمسة طائرات مدنية من الاتحاد السوفياتي . وكان موعد تسليم هذه الطائرات هو بين أواخر عام ١٩٧٣ وأوائل عام ١٩٧٤ . وعند وصول النعمة الأولى من الطائرات الى مصر نشرت الصحف والمجلات المصرية أنباء الاحتفال بتسلم الطائرات وصوراً لوزير الطيران المدني المهندس طيار أحمد نوح وهو يضع مصحفاً في قرة القيادة للطائرة . وكان عنوان الصورة في مجلة آخر ساعة القاهرية : « العلم والإيمان »^(١) .

وبفض النظر (مؤقتاً) عما يوحيه هذا العنوان من واقع غير « علمي » - رغم أن المجلة لم تكن تهدف الى ذلك ، بل كانت تردد شعاراً رفعتة الحكومة بإقامة دولة العلم والإيمان - وهو أننا نستورد العلم من الخارج ، ونصنع الإيمان في بلادنا^(٢) ، بغض النظر عن هذا ، إلا أن وزير الطيران المدني ، في موقفه هذا ، لا يختلف كثيراً عن الإنسان العادي البسيط أو غير البسيط الذي يعلّق مصحفاً على سيارته أو أي شيء من ممتلكاته خوفاً من الحسد وإبعاداً للشر والأعين الشريرة . ومع أنه من الصعب أن نؤكد فيما إذا كان الوزير فعلاً قد قام بوضع القرآن منعاً للحسد (إذ لم تنشر الصحف عنه ذلك من قبل) أو أن العمل كان مجرد مجاملة سياسية للموجة الدينية التي تمثلها الحكومة ، إلا أننا نعتقد أن لجوءه لهذا النوع من المجاملة يمسك إيماناً داخلها

(١) آخر ساعة ، القاهرة ، ١٩٧٣/١٢/٢٦ ، من ١٨ .

(٢) تمييزاً عن هذا . الواقع نشرت مجلة روز اليوسف في أحد أعدادها في أبريل سنة ١٩٧٤ رسماً كاريكاتورياً لاثنتين من الفلاحين البسطاء يحملان تحت شجرة في الريف بلباسهما التواضعة . ويقول أحدهما للآخر : لدينا الإيمان والحمد لله ولا يتقصنا سوى العلم والتكنولوجيا .

من نوع ما يمثل هذه الوسائل للمحافظة على سلامة الطائرة واستجلاباً للبركة .
والأهم من هذا أن الجماهير تنفس علة على أنه منعا للحسد والعين الشريرة ،
وبالتالي يتمنى خوف هذه الجماهير ويزداد اعتقادها بمثل هذه الخرافات .

* * *

رغم الظروف المادية والتراثية عبر التاريخ العربي والتي شكلت مفهوم
الحسد وعمقته في النفسية العربية ، إلا أن لهذا المفهوم دوراً كبيراً في التأثير
على العقلية العربية من حيث أن إعزاء الحدث إلى الحسد يقدم تفسيراً
جغرافياً وسهلاً لا يحتاج إلى البحث والاستقصاء عن الأسباب الحقيقية .
فيكفي أن يقال بأن « عين أصابته » حتى يتوهم العقل العربي وكأنه عرف
السبب . وهذا يحرم العقلية العربية دائماً إلى ساحة السذاجة والخرافة والكل.
ولا يندر أن نجد مثل هذا التفسير بين فئات المتعلمين من الشرائح المتوسطة
في المجتمع .

لقد فشل الطبيب اسماعيل في قصة قنديل أم هاشم ليحیی حقی في عملية
جراحية لابنة عمه فاطمة ، رغم أنه أجرى مثل تلك العملية بنجاح عدة
مرات . وأوصى البنا الكاتب بأن ذلك الفشل كان سببه ذهاب « بركة »
أم هاشم وعدم استعمال الطبيب للعلاج لزيت قنديلها المبارك^(١) . وفي نفس
الوقت ، وعلى سبيل المقارنة ، فإن طبيباً مشهوراً في جراحة القلب ويشغل
رتبة لواء في جيش عربي حين فشل في إحدى عملياته بعد أن أجرى عدداً
من العمليات الناجحة ، لم يجد تفسيراً سوى أن أحداً قد حسده وقال قوله
المشهورة أمام مساعديه من أطباء وممرضين : « لازم حد ضرينا رمش » .
فكلا التفسيرين ، كما نرى ، خرافيين ، أراحا صاحبهما من عناء البحث عن
الأسباب الحقيقية للفشل .

ويساهم الزجالات والمؤلفون والمطربون والإذاعات العربية عامة في تأكيد
دور الحسد حتى في المسائل العاطفية إن لم نقل خاصة في المسائل العاطفية .

(١) يحيى حقي ، قنديل أم هاشم ، ص ٥٦ .

فالحييب يخلف على حييته من الحسد . وهو إذ يخاف ، لا يخاف على شخصها
بقدر خوفه على العلاقة بينها من أن تفسد ، وبذلك يفقد تلك الحبيبة التي
بالكاد قد وجدها في المجتمع العربي المغفل المكبوت . والحبيبة تحشى على حبيبها
من عين لثيمة « تضربه رمش » وبذلك تنهار آمالها بزواج من الصعب أن
تحصل عليه . . ولا يقوت أسبوع دون أن يصحو المواطن العربي على صوت
مطرب يخبره بلوعة :

حسدي العواذل بمبك يا وله ...

أو يعود من عمله لسمع مقن آخر يقول له :

عين الحسود فيها عود يا حلاوه ...

أو يذهب الى فراشه لينام على قائل آخر :

يا حاسدين الناس مالكم وقال الناس ...^(١)

وهكذا من خلال طبيعة الحياة اليومية غير المستقرة أو المضمونة ، ومن
خلال الحرّ على الحاضر والمستقبل وتوقع الشر من الآخرين والترديد المستمر
لتأثير الحسد والعين الشريرة ، ينشأ الإنسان العربي ومثل هذه الاعتقادات
جزء لا يتجزأ من كيانه .

(١) رغم أن الاشتباه بالأغاني قد يبدو للوهة الأول بعيداً عن « الرصانة » النظمية
التي يتطلبها مثل هذا البحث إلا أن التأثير النفسي على مستوى الفرد أو المجتمع مثل هذه
الأغاني يوضح فكرة الحسد والعين الشريرة وبالتالي التأكيد على التصور الجواني لا يمكن إهماله.

٣ - أعمال السحر

ما تزال أعداد غفيرة من العاملين بالسحر ينتشرون في معظم القرى والمدن المرمية . يقوم الواحد منهم بمختلف الأعمال التي يتطلبها التفكير الخرافي لمواجهة مشاكل الحياة . فمن كتابة الحجب لمنع الحسد إلى حجب الحبة والكراهية ، إلى إبطال مفعول سحر نازل بشخص ما ، إلى غير ذلك من أعمال ..

ويتطلب عمل السحر معدات ومواد خاصة ، غالباً ما تحمل أسماء غريبة أو مواد ليست في متناول الناس في حياتهم اليومية ، مثل « قلب مهدد » أو « البخور » أو « الزارة » أو « الززارة » أو « لبان ذكر » ، وغير ذلك ،

ويقدم لنا طاهر لاشين في روايته حواء بلا آدم وصفاً متمماً وديقاً للدكان الشيخ مصطفى الإختصاصي بأعمال السحر في الثلث الأول من هذا القرن . ويلقي طاهر لاشين ضوءاً كاشفاً على ما تحتويه هذه الدكان من عناصر ومعدات ومستلزمات السحر :

كان الحاج إمام قد ألقى التحية على صاحب الدكان مصطفى وعندما لم يسمح جواباً مد عنقه فنقدت عمامته من فرجة قباعد ما بين أنساب الأقمي مينا ، وغالب الضبع شمالاً ، وظهر السلجفة من أسفل ، وأظافر الطواط من أعلى . فلم يقلح جهد عينه اليسرى في اخراق العنمة المتكاثفة . أما العين المجاورة فلم يكن لها جهد تبذل . وأنقذت أثناء الموقف بأن سمع مهمة فهمها فبسل « حرما » وأخرج عمامته . ولولا احتكاك كتفه « بدم الأحمق » - احتكاكاً أمره منه

ومضة ملح لقلنا أنه خرج الى التور وجلس على مقعد في سلام^(١).

ويستطرد طاهر لاشين معلقاً بأسلوبه الساخر :

ولكن الذكاء غير العادي مطلوب لمعرفة كنه ذلك المكان الذي كان فيه مصطفى [يضي] ! أغارة هي لأذيها يقيم صلاته ؟ وساحر هو قد هيمن على الزواحف والضواري فاتخذ منها حراساً وحجاباً؟... وإذا أضفنا ذلك الى أن خرزاً مختلف الألوان، وأصدافاً متعددة اللعان كانت تتدلى حول الفرجة السالفة الذكر، وأن ستاراً من عشب كشم العجوز كان منتشر النواثب ، تبين وتختفي وراء ثمار عجيبة لها أسماء أعجب ، يملو هذا وهذا ممكة هائلة اتخذت من الهواء عبيطاً تسبح فيه ... اذا زدنا ذلك زدها الذكاء غير العادي تشككاً وارتباكاً^(٢).

ثم يوضح طاهر لاشين سر ذلك المكان فيقول :

على أن الأمر أهون من أن تدوم له الظنون طويلة . فما دم الأخوين إلا حجير ألقيت عليه هذه التهمة لجرد احمرار لونه . وما هذا إلا محل تجارة « الشيخ مصطفى التونسي » لبيع كافة أدوات السحر . مما يجمع القلوب ويفرقها ، ويقطع الرزق ويوصله ، ويثبت المقول ويشتها حسب الطلب . هذا وإن بما على يابه من أعشاب وغاوا ما تبييض له صحائف « الفارما كوييا »^(٣).

فحين تصاب حواء بشعور شديد بالانقباض واليأس ، تلجأ جدتها التي بهل أسباب تلك الحالة النفسية التي تعاني منها حواء الى الشيخ مصطفى يعطيها أو على الأصح يبيعها ما تملأ به البيت من حجب وخلافة . وحين فشل مجهوداتها السحرية ، لا تفقد ثقتها بالسحر ومفعوله بل تملل الفشل بأن لسالة هي المتور على نوع السحر الصحيح واستعماله .

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ١٧-١٨ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٨-١٩ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٩ .

وتذهب الجدة الى أولياء الله - أحياء وأموات - تلثم أحبابهم ،
وتقبل تراهم بدموعها ثم تجعل منه على رأسها . وتقدم التناول ،
وتبذل الطعام لمن على أيديهم من مسكين ويتيم .. ولا تسألهم إلا شفاعه
لحفيدتها !..

وتقاسمهم الى المتجتمين رجالاً ونساء - تطلب اليهم تفسير حلمها ...
فيكتبون لها التائم ، ويلقنوها التعاويذ ، قدس التائم هنا أو تملقها
هناك ، وتكرر التعاويذ ليلاً ونهاراً .. ورضيت حواء أن تحمل
التائم ، وأن تلتقن التعاويذ ، احتراماً لجدها ، واحتقاراً
للحقائق ^(١) .

وتستنتج الجدة أن حفيدتها حواء قد تملكها روح شريرة وبمساعدة الشيخ
منصفى وأحد الجيران المسنين تحاول إخراج تلك الروح عن طريق
الشعوذة والسحر ^(٢) .

ويطيننا توفيق الحكيم صورة حبة في روايته عودة الروح لأهمية الدور
الذي تلعبه العقائير السحرية والأحجية والطلاسم في حياة المرأة في الطبقة
الدنيا ، وبعض شرائح الطبقة الوسطى . « فزنوبة » حين تفشل في الحصول
« على اللي في بالهسا » بعد محاولتها لرؤية المستقبل في ورق اللب وجسب
للصور التي تراها في أحلامها تلجأ الى ضريح « الشيخ سمعان » لحل هذه
المشكلة . وبعد أن تم الصفقة بين زوجة الشيخ وزنوبة - فتدفع الأخيرة
جنيهاً للقابلة - تتسائل زنوبة إذا كان بالإمكان حصولها على حجاب مكتوب ،
فقررت عليها المرأة بجهاس بالإيجاب :

أمال يا اختي أمال .. حجاب ونجور ، وتبييت أثر .. أنا عارفه
بخورك متخافيش : فسوخ وشبه وخنزاره وعزروت ومر فاره
ورمش عين الجان !! .. لازم لك حجاب تلبسه دائماً ولا تقلعيه

(١) طاهر لاشين ، حواء بلا آدم ، ص ١٣٧ - ١٣٨ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٣٨ - ١٣٩ .

أيداً . حاكم أنت امم الله سلطانى ، دقتك خيفه .. اصبري حيان
لا اسالك الشيخ (١).

وزيادة في إيماد النور وإيهام زفوية الساذجة الجامعة بفعالية مثل هذه
الزيارة تقرب المرأة فيها من باب الضريح مستشيرة بطريقتها الخاصة الشيخ
سمعان في أمر زفوية ، ثم تلتفت اليها لتقول :

إن الشيخ سميحان يقول : عايز أتر من شعره !! بس على شرط
يكون من صحن الراس عند مفرق الشعر !...

وعندما تستفسر زفوية بحجل عن شعر من ، تجيبها المرأة :
« شعر اللي في بالك » .

ثم يطلب الشيخ قلب « همد يتي » وتضيف المرأة زوجة الشيخ
قائلة :

الحجاب المعمول من دول عمره ما يجيب . الشيخ قال من تحت
وهو أعلم بالسر والكرامة ، كل من كان راجل والا حرمة لبس
دى الحجاب ، يصبح يلقي اللي في باله تحت رجله (٢)

ورغم أن زفوية تعيش مع إختها وأولاد عمها المتعلمين والذين يشكلون
عناصر من فئة الموظفين يمكن وضعهم في النصف الأدنى من الطبقة المتوسطة ،
فأحدهم ضابط في الجيش والآخر مدرس وثالث طالب في كلية الهندسة ،
ومع هذا فإن أورا من هذا التعلم الذي حصلوا عليه لم ينعكس على زفوية
ليشتر من تفكيرها ومعتقداتها . لذلك فهي ترسل فعلاً « الولد مبروك » خادم
العائنة ليجت عن « همد يتي » .

ويدعو أن استعمال الهدهد في أعمال السحر والشعوذة واسع الانتشار
ولأغراض شتى ، فهو ليس فقط لجلب إلهة حتى تاتزوج زفوية توفيق الحكيم
الرجل الذي تريد . بل إن استخدامه لضمان السعادة الزوجية رائج الانتشار

(١) توفيق الحكيم . عودة الروح ، ص ٧٦-٧٧ .

(٢) نفس المصدر والعنفة .

حتى في السبعينات من هذا القرن . فعلى سبيل المثال نجد في مدينة « قنا »
بصر نموذجاً لإيمان الجماهير بالثقافة المهدنية حيث :

يبيع السياحون لكل عروس تيمة تضمن لها سعادتها الزوجية .
وهذه التيمة « مهدد » بصطاده رجل موفق مع زوجته ... ثم
يمطيه لزوجته كي تذهب ثم تفرغ أمعاءه وتضع بدلاً منها سبعة أنواع
من الحبوب . ثم تحفقه ، ثم تأخذه العروس وتضعه تحت عتبة
بيتها^(١) .

ولا يقتصر الأمر على « قنا » . فالجال كذلك في الإسكندرية حيث نجد
الصورة ذاتها للساحر التقليدي الذي استفاد من منجزات العصر :

على بساط أخضر في أحد بيوت محرم بك جلست اليوم الحاجة
« الماظة » كمادتها يحيط بها زحام من النساء والرجال والشباب
والشابات وحولها كثر من « المتنوعات » الغريبة : أحجية ، وبحور ،
ومدافاة ، وأطباق صغيرة ، وأوراق ، وأقلام ، وجبر آخر ، وكوتشينة
زرقاء ، وحفظلة جافة ، ومرارة حيوان ، وجنين ميت داخل
برطمان ... زبائن الحاجة من مستويات اجتماعية مختلفة ، ومن أحمر
تقاروح بين الحسين والخامسة عشر ، وكان لكل منهم غرض
مختلف ...^(٢)

والواقع أن الإيمان بالسحر وبأعمال السحرة والمسمومين أوسع انتشاراً مما
قد يتصور المرء ، وأن جزءاً من المتعلمين يؤمنون بأعمال السحر ، أو على
الأقل لا يستطيعون أن يستغفروا علومهم لإقناع أنفسهم بخرافة تلك
الأعمال . وتسام المؤسسات الرسمية بطريق غير مباشر في المحافظة على
عادات السحر ومشتقاته عن طريق الكتب التي تنتشر في كل بلد عربي
تحمل العناوين المثيرة عن كيفية استحضار الجان والوصول إلى الأهداف

(١) روز اليوسف ، عدد ٢١٩٨ ، ص ٢٨ .

(٢) نفس المصدر ، عدد ٢١٩٢ ، ص ٢٢ .

المتعمدة عن طريق الوصفات التي يوردها الكتاب بالتفصيل الى غير ما هو معروف .

وبالرغم من أن البلاد العربية جميعها ، ربما باستثناء لبنان ، لا تسمح بتداول أي كتاب إلا بعد مرورهم على الرقابة ، وبعد موافقة الرقيب على مادة الكتاب جملة وتفصيلاً ، وفي كثير من الأحيان يكون الرقيب دقيقاً في عمله الى الدرجة التي يطالب فيها بحذف عبارة أو طمس صورة يتخيل أنها لا تتفق مع المصلحة العامة ، باستعمال التمييز الرسمي ، ولا توافق السلطة التي يمثلها الرقيب بصورة أصح ، وبرغم كل هذا ، فإن كتب السحر تنتشر في عرش البلاد العربية وطولها ، بدون اعتراض الرقيب على أي منها جملة وتفصيلاً . ومدلول ذلك أن مثل هذه المواد لا تعتبرها السلطة خطراً عليها ، على اعتبار أنها كتب غير سياسية أو ايدولوجية ، وما دامت كذلك فليس هناك من ضرر على السلطة من انتشارها . هذا اذا لم نقل أن الرقيب الذي جداً والذي يريد أن يحقق أكبر مصلحة لسيده ، لا بد وأن يوافق تماماً على هذا النوع من الكتب أو ربما يشجعه اذا استطاع إن لم يكن هو نفسه مؤمناً بما جاء فيها . فإن تفرق الجماهير بثل هذه الكتب هو خير للسلطة وأبقى .

بالإضافة الى ما تقدم ، تجدر الملاحظة ، أن جامعي الفلاحين والشرائح الدنيا في المدينة يتعرض أفرادها في كثير من الأحيان الى أخطار حقيقية نتيجة للوصفات التي يقوم بها السحرة والمشعوذون والذين يحاولون أن يمارسوا نوعاً من الطب الخاص بهم والذي يضطر الفقراء الى قبوله ، إما لغياب الطب الحقيقي وإما بسبب الفقر وإما بتصديق الخرافات التي هي جزء من التراث العام للمجتمع .

كذلك يمارس رجال الدين وشيوخ الطرق وأئمة المساجد في القرى وخدم الأضرحة وقبور الأولياء نوعاً من الطب سواء بالممارسة المباشرة أو بتكليف المريض القيام بها أو إقتاعه بقائدها . وهذا النوع من الطب وإن كان لا يقوم على أساس من السحر المباشر إلا أنه في نظر العلم لا يقدم أي خدمات طبية حقيقية . والمقصود هنا هو التطبيب بالإيات والأدعية وأسماء الله وما شابهها

ورغم أن كثيراً من الفقهاء المسلمين لم يستطيعوا القطع بهذه المسألة ونفيها
فما إذا كانت الآيات القرآنية شافية للأمراض ، إلا أن جمهورهم لم يستطيعوا
نفي فائدتها وإن تردد القليل منهم في الاقتناع بذلك . ومن البديهي أننا
لا نحتاج هنا لإثبات أهمية العلاج حسب القواعد الطبية العلمية ، إلا أن فكرة
التداوي بالقرآن ما زالت مسيطرة على عقول جماهير القرى في معظم البلدان
العربية ، يلجأون إليها بسبب الجهل من ناحية وانعدام الخدمات الطبية أو
القدرة على شرائها من ناحية أخرى ولما توحىه إليهم الآيات من أن الله سوف
يستجيب لدعائهم .

والمكاتب العربية مليئة بالكتب التي تتخصص في هذا النوع من العلاج
عن طريق الدعاء أو كتابة الآيات . وقد ذكر هنا واحداً منها على سبيل المثال
صدرت طبعته الثانية في عام ١٩٧٠ تحت عنوان السيفة نفيسة لمحمد شاهين
حمزة . وفيه يخصص الكاتب فصلاً بعنوان « التداوي بالقرآن » حيث يقدم
الأدلة حسب رأيه على صحة دعواه مؤكداً أنه لا يقصد الشفاء المعنوي ،
كالشفاء من أمراض الجهل والقفلة وظلمة النفس وما إلى ذلك .
لكن الوقائع الثابتة ... تدل على أنه أيضاً لشفاء من الأمراض
الحسية . (ص ١٥٧) .

ويستند مؤلف هذا الكتاب « عقلاً » في تعليله للتداوي بالقرآن
- بالإضافة إلى الأحاديث النبوية في الصحيحين ومند الإمام أحمد وغيرهم -
إلى حجة طريقة وهي أنه قد ورد في القرآن

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من
خشية الله .

وإذا ذاك يتساءل المؤلف :

أيتصدع الجبل ولا يتصدع داء في الإنسان إذا سلطت عليه
أنوار هذا القرآن ؟ (ص ١٥٧) .

ثم يقدم وصفات خاصة يقول بأنها تنفع علاجاً لأمراض معينة وذلك نقلاً
عن السيدة نفيسة ، نقل سبط المثل :

شكا إليها (الى السيدة نفيسة) أحدهم إصابة ابنته
بالزلاق فضروفي . فأشارت عليه بزلولة تمرينات رياضية طبعاً .
لما يشير إليه الإخصائيون ^(١) . ويضيف الى ذلك
ما يلي :

يستحضر كمية من زيت الزيتون ، ويقرأ عليها وهو متوضوء ،
وطرف سبائنه اليمنى مغموس في الزيت ، ما يلي بعد البسملة :

(أ) الفاتحة زيادة في شرف رسول الله ﷺ مرة واحدة .

(ب) الناس ٣ مرات .

(ج) الفلق ٣ مرات .

(د) الإخلاص ١١ مرة .

(هـ) يس مرة واحدة .

ثم يدهن موضع الألم والمرض بهذا الزيت . ويكون الداهن متوضئاً
وهو يقول أثناء الدهن :

(بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله الشافي من كل داء
اللهم بحق ما تكلمت به من القرآن الكريم ويحيى رسولك عليه الصلاة
والسلام اجعل في هذا الدهان شفاء لهذه المريضة . وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وسلم) ^(٢) .

(١) لدينا شك كبير فيما اذا كان « الزلاق الضروفي » معروفاً قبل اثني عشر قرناً
(سنة ١٩٣ هـ) . ولدينا شك أكبر فيما اذا كان في ذلك الوقت اخصائيون في الأمراض الرياضية
لعلاج الطليعي . ويبدو أن المؤلف قد حاول الاجتهاد على طريقته فأضاف ما سمعه عن
علاج الزلاق الضروفي الى زيت الزيتون والفاتحة .

(٢) محمد شاهين حمزة ، السيفة نفيسة ، ص ١٦٦-١٦٧ .

إن ما يجب أن نؤكد في هذا المجال ، أن جامعي الفلاحين في الريف وكذلك فقراء المدن يدفعهم واقفهم الطبي إلى تصديق مثل هذه الإدعاءات ، مما يصرف هذه الجماهير عن الطريق الصحيح لمعالجة الأمراض التي تعاني منها . ويبدو أن السلطة المسؤولة عن مراقبة المطبوعات لا ترى أن مثل هذه الوصفات - والتي كثيراً ما تؤدي إلى تفاقم المرض إما بإفسادها للجسم أو لتأخر العلاج - تتناقض مع برامج التوعية الصحية بل وتفسدها ، هذه البرامج التي تتفق عليها الدولة مبالغ مالية لا يستهان بها .

٤ - تحضير الأرواح

لعل تحضير الأرواح واحد من أهم الممارسات الخرافية التي تنتشر في الوطن العربي مكتسبة أهميتها وخطورتها في أنها متغلقة بنسبة ملحوظة في الشرائع العليا من المجتمع، بحيث تشمل أعداداً من المتعلمين من أساتذة ومحامين وأطباء وسياسيين وعسكريين في أعلى المناصب^(١).

ومجد خرافة تحضير الأرواح عموماً قبولاً يدعو إلى الدهشة والتأمل من حيث الأسباب الكامنة وراء الاعتقاد بهذا النوع من الممارسات الخرافية . ويمكن إرجاع أصل فكرة تحضير الأرواح إلى مفهوم الإنسان القديم عن الحياة والموت والانتقال إلى العالم الآخر وإقراضه في كثير من الحضارات والديانات القديمة كما في مصر الفرعونية والهند وفارس ، أن روح الإنسان تفارقه حين يموت وتنتقل إلى عالم علوي في الملكوت إذا كان من الأخيار أو إلى عالم سفلي وفيه إذا كان من الأشرار . ولما كانت فكرة الموت غامضة بالنسبة لتصور الإنسان ولم يكن قادراً على تفسير ظاهرة الموت ، فقد ولد خياله ومعتقداته الدينية مفاهيم أقرب التصاقاً بنطاق تصويره ، فافترض بأن روح الميت يمكنها التنقل ويمكنها العودة إلى مقرها ، وأنه بالإمكان محادثة الميت عن طريق محادثة روحه . وبمساعدة أخرى ، إن عدم رضى الإنسان القديح عن الموت وعدم تصديقه لحكمة هذه النهاية وعدم اقتناعه بمررات الموت

(١) يقول م. بيرجر في كتابه الإسلام في مصر في هذه الأيام أنه « في العشرين سنة الماضية انتشرت (في مصر) حركة الاتصال بالوحي وانتشرت مؤخراً للشمل العديد من المتعلمين والمتعلمين والذين أخذوا يمارسها جدياً كتقليد صوفي أو كبديل لصوفية » .

M. Berger, Islam in Egypt Today, Cambridge, 1978, p. 73.

وفي نفس الوقت ارتباطه الذهني والعاطفي بالشخص الميت ، دفع الإنسان إلى التفكير فوق جدار الموت وخلق نوع من العلاقة الوهمية بين الحاضر والغائب ، أو بمعنى آخر ، بين الحي والميت ، بفرض أن روح الميت إذا أمكن تحضيرها أو استحضارها - والإمكان كائن لأنها حرة طليقة غير مقيدة بنقل الجسم تسبح في الفضاء اللامتناهي - لاستئناف نوع من العلاقة التي يبنى عليها أو يقتدما .

وخلال العصور تطور هذا المفهوم وتلون حسب تطور الحضارة الإنسانية وبألوان الثقافات والديانات المحلية بحيث لم يعد للروح (روح الموتى) من أهمية بالنسبة للإنسان الحي إلا ما استطاع أهل السحر والشعوذة من أن يدخلوه إلى عالمهم ويستفيدوا منه في ترويج أعمالهم .

وإذا نظرنا إلى العالم العربي الآن نجد أن تحضير الأرواح غالباً ما يراد به معرفة المستقبل أو السؤال عن أشياء يمتد السائل أن روح الشخص المتوفى ستكون أقدر على الإجابة عليها . وبذلك تكون ممارسة تحضير الأرواح وجهاً آخر لمحاولة التعرف على المستقبل أو طمأنة الإنسان عن طريق الوهم والإيحاء عن حاضره وقراراته .

ويمكن تفسير ميل الشرائع العليا في المجتمع لتصديق تحضير الأرواح بأنه في الغالب لا يترتب على مثل هذا التصديق إجراءات خاصة من قبل المصدق . بمعنى أنها تمثل بالنسبة له محاولة للتعرف على المستقبل وهو ليميل لتصديق بحكم الرصيد الخرافي الذي يمتلكه ولأن معرفة المستقبل واجدة من المسائل التي تشغل ذهن الإنسان ، خاصة في المناطق التي تقتصر إلى انتظام الحياة ووضوح خطوات المستقبل بشكل عام .

ولقد انتشرت موجة تحضير الأرواح في مصر خاصة عن طريق « السة » وغيرها من الوسائل خلال العشرين سنة الماضية . ولقيت هذه الموجة رواجا في الأوساط الشعبية لدى الشرائع الاجتماعية غير المتطعة ، وكذلك المتعلمة ، والشخصيات القيادية ، بحيث نجد مثل هذه الشخصيات تمارس هذه الأعمال

الخرافية ، وأحيانا بشكل سافر ، مما يؤكد أنه بغض النظر عن مستويات الانقلاب العلمية والسياسية فإن العقلية العربية لديها الاستعداد للإنغماس في بحر الممارسات الخرافية لأسباب موضوعية : اجتماعية وسياسية واقتصادية ، ولأسباب ثقافية ، جعلت سرعة ارتداد العقل العربي الى الخلف دائما أكبر من سرعة انطلاقه الى الأمام .

بالإضافة الى عتري الشموعة والهدبل من « محضري الأرواح » و « حضاري الجنندل » المنتشرين بين الأضرحة والزوايا ، فقد ساهم الكاتب الصحفي المصري أنيس منصور وجريدة أخبار اليوم ' قاهرة مساهمة فعالة في ترويج الأفكار الخرافية المتعلقة بالأشباح والنفاريت وتحضير الأرواح سواء بالمقالات التي يكتبها في الجريدة المذكورة أو في كتبه حول هذا الموضوع ^(١) . وهو يؤكد للقارئ في كتاباته أن الإيمان بالشیاطين والنفاريت والأشباح مسألة اتفق عليها علماء الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالإضافة الى غيرهم من علماء العالم ^(٢) . ولا يذهب أبعد من ذلك في البرهنة على صحة دعواه سوى نسبتها الى « علماء مجهولين » .

ولقد ساعد الاستعداد الذهني لقبول الخرافة لدى الجماهير على « تلقف » تكنيك تحضير الأرواح « بالسلطة » حين بحث أنيس منصور الى جريدة أخبار اليوم بتقريره عن انتشار تحضير الأرواح في أندونيسيا . باستعمال ذلك للتكنيك . وقال مرغبا للقارئ :^(٣)

وفي استطاعتك أن تجربها في بيتك .. فلم أرَ أسهل ولا أعجب منها في حياتي .. ^(٣)

(١) إقرأ على سبيل المثال : أرواح وأشباح . أنيس منصور . دار الشروق . بيروت . يسقط الحائط الرابع

حول العالم في ٢٠٠ يوم . دار الكتاب العربي . القاهرة . سنة ١٩٦٧ . الطبعة الرابعة .

(٢) أنيس منصور ، جريدة أخبار اليوم ، القاهرة ، ٧٤/٦/٧٢ ص ١٢ .

(٣) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٦٩ .

وهو يؤكد أن الناس في اندونيسيا يستعملون تحضير الأرواح ويستشيرونها في حياتهم بكل تفاصيلها في الصحة والمرض والدين والسفر وكل شيء .

وبعد ذلك يصف تجارب تحضير الأرواح كما شهدا هو مع أعضاء الملك السيامي المصري في العاصمة الأندونيسية . وفي السفارة هناك حضر جلسة تحضير الأرواح

السفير .. والملحق العسكري والملحق الصحفي والملحق الثقافي وزوجاتهم^(١) .

وفي جلسة أخرى كان الذي يمارس عملية تحبير الأرواح أحد أصدقاء السفارة وهو

استاذ جامعي تخرج في جامعات القاهرة وعاش في القاهرة عشرين عاماً^(٢) .

ثم يصف بعد ذلك للقارئ العربي كيفية تحضير الأرواح بما في ذلك الكلمات التي تقال والبخور الذي يحرق . ومن الطريف أنه يدعو القارئ الى ترديد بعض الكلمات الأندونيسية وهي « جالان كوم » والتي يقال أن معناها « الهيكل العظيم » أو « ليس لها معنى » ، أو الى ترديد سورة الفاتحة أو « أي كلام ديني » ، الأمر الذي يبين بوضوح أن لا علاقة بين الروح المزعومة التي ستحضر وبين القدرة الإلهية التي يفترض أنها ستحرك الروح ، وأن المسألة لا تعدو مجرد إيهام نفسي في جوٍّ معين . غير أن الكاتب لا يشير الى هذه النقطة بل يؤكد أنه رأى السلة تكتب أرواحاً متعددة منها : حشاش قوفي في باب الشعرة اسمه « محمود صالح » والسيدة روز اليوسف التي « كتبت بلاش لعب عيال » لأن صحفياً لم يكن حاضراً الجلسة ، وروح رجل اسمه « ناصر الدين » (لا يمرتقنا أنيس منصور بناصر الدين هذا إلا أنه عصي) ثم روح نابليون والسيد درويش وبينهوفن وشفيقة القطبية^(٣) .

(١) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٦٧ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٧١ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٦٨-٢٧٠ .

ويقول أنيس منصور :

ف عندما ظهرت روح بيتهم فن اعتدلت السلة . و راحت ترتجف
يحنون ...

وعندما استدعوا روح شقيقة القبطية يؤكدون أن السلة كانت
ترقص على واحدة ونص .. أنا شخصياً لم أتبين ذلك بوضوح وإن
كنت لا أستبعد . (لا يخبرنا الكاتب لماذا لم يستبعد أن ترقص
السلة) ...

وسيد درويش عندما حل في السلة مالت الى جانب ثم عادت
واعتمدت وتساقت على الجانب الآخر .. وتدل القلم من السلة كأنه
الغابة التي قوض في الجوزة ..^(١) ويستنتجون من ذلك أنه صحيح
أن سيد درويش كان يتعاطى المخدرات . وأن الرجل لم ينكر ذلك
عندما استدعوه !^(٢)

وهكذا يوحى أنيس منصور بأنه بالإمكان معرفة التاريخ والتحقق من
تعاطي المخدرات عن طريق تحضير الأرواح . إن القليلة التي تصدق أن
الأرواح تنبئها بأخبار الماضي وتتل اليها اعترافات الموتى ليس غريباً عليها
(البقلية) أن تصدق بأن الأرواح ستقل لها أخبار المستقبل وتعطيها معلومات
عن موتى ديان كما أعطتها معلومات عن سيد درويش ، وهذا ما رأناه عليها
في حادثة تحضير الأرواح للإستشارة العسكرية من طرف الفريق
محمد فوزي .

لم يكف أنيس منصور بقروبح « تكنولوجيا الأرواح » بل ذهب الى

(١) لاحظ الشخصيات التي أتم أعضاء السفارة باستحضار أرواحها : شحات يروي
تكالفا قديمة ، واقصة ، سيد درويش في دور المشتاق أيضاً . أما بيتهم فلم يروا فيه
سوى الجنون ، وكذلك هيلين غضب حضوره الأندونيسيين . أما روز اليوسف فلم يستطع
حضور الأرواح الحصول على القليلة المطلوبة منها .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٧١ .

تقديم «مساهمة نظرية» في علم الأرواح عرضها في كتابه حول العالم في ٢٠٠ م
(والحائز على جائزة الدولة في مصر) فيقول :

ويظهر أن هذه الحياة أو النفس أو الروح لها وجود حقيقي خارج جسم الإنسان .. ولكن عندما تخرج أو تطرد أو تطلق من الجسم فإنها تبقى متأخرة بهذا الجسم . فلجسم يشبه الثوب . وإذا كان الثوب مبللاً فسيترك أثره في الروح . وإذا كنت من الحرير أو من الشوك أو من النار أو من الفلق فإن الروح تبقى بعد الموت كذلك . وإذا أنت حملت حقيبة ثقيلة لمدة ساعة أو خمس ساعات .. ثم وضعتها على الأرض ، فإن ذراعك ستبقى متعبة كأنك لم تضع الحقيبة بعد . وإذا أنت ركبْتَ باخرة يوماً أو شهراً أو خمسين عاماً متواصلة ، ثم نزلت منها إلى الشاطئ، فستشعر بعد هبوطك إلى الشاطئ، أن صوت البحر ما يزال في أذنيك ، وأن الأرض ما تزال تهتز تحتك ..

ويبدو أن هذا هو الذي يحدث للروح .. فهي تعيش في سجن اسمه الجسم . وكل خلية في هذا السجن عبارة عن قيد ، عن سلسة .. إنها ملايين السلاسل لكثات الآلاف من الساعات .. فلماذا تم الإفراج عن الروح بالموت ، فسيبقى أثر هذه السلاسل ، هذه القيود ، وستبقى الروح متأخرة بهذه القيود ، بهذه الحياة التي قطعها فوق سفينة قلقه .. سفينة فيها عشرات الفرائر التي تشبه قطاع الطرق والصوص ..
يبدو لي هذا .. (١)

ونحن لا نرى هنا ضرورة لمناقشة مثل هذه الأفكار والتطبيقات أو حتى التطبيق على مدى جدتها العلمية ، هذا إذا كان التخرافة جدية علمية .. ولكن الملفت للنظر في هذا التحليل أو للتظير الذي يقدمه أنيس منصور هو سباجة التشبيه وبدائية المفارقة والتحليل من ناحية ، وانفصال الكاتب بذهنية

(١) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ م ، ص ٢٦٨ .

وميكانيكية تفكيره عن علوم العصر والتي أخرجت الإنسان منذ زمن بعيد من سجن التشبيهات الطفولية السقي كانت خبرة الإنسان التاريخية في مضار الحضارة والرقى تفرضها عليه . يتجلى هذا الانقصال بدم تكليف الكاتب نفسه عتاء البحث عن أسباب أكثر عقلانية وعلمية ، مستفيداً مما وصل اليه الآخرون من الملء الجاذب ، باستثناء علماء تحضير الأرواح بطبيعة الحال .

بالإضافة الى تحضير الأرواح فقد أعاد أنيس منصور الى ذهن القارئ العربي خيالات وأوهام قصص السحرة واستحضار الجان ولكن هذه المرة عن طريق القرآن والآيات القرآنية . وواضح ما لهذا الأسلوب أو «القطاء» من تأثير في نفوس الجماهير ، الأمر الذي يؤكد ملاحظتنا السابقة وفي أماكن متعددة من هذا البحث . إن المشعوذين والنجالين ومدعي السحر والكرامات بغض النظر عن منهم الرسمية يجدون في القرآن والدين وسيلة ناجعة لترويج الخرافة وتأكيد فاعليتها ، سواء كان ذلك على أيدي الكهنة في الماضي البعيد أو على أيدي رجال الدين والأولياء في القرن التاسع أو الصالحين في القرن التاسع عشر أو الأساتذة الجامعيين والمصحفين في الثلث الأخير من القرن العشرين .

أعاد أنيس منصور وجريدة أخبار اليوم الأسطورة القائلة بأن لكل آية في القرآن خادم يستطيع الإنسان أن يحضره ثم يطلب منه ما يريد . ورأى أنيس منصور تجربة خادم الآيات في بيت أستاذ جامعي أفاد بأنه يجب اختيار بعض الآيات وأن التجربة تحتاج الى ضبط أعصاب أكثر .

أما حضور خادم الآيات ، فقد كان بصورة غريبة .. إنه يضرب أي شيء في القرفة : يخرج الخشعة أو يضرب الحائط . ولكن لا يرى شيئاً ..

واسك قطعة من الزجاج الأسود اللون واسأل هذا الخادم أو هذا الجني أية أسئلة . وانظر الى الزجاج متحد الكتابة

بلون لامع كأنها عفاريت الساعة أو كأنها النيون (١).

ويؤكد أنيس منصور أنه شخصياً رأى ذلك في أكثر من عشرين بيتاً .
وهو لا يكفي بهذا التأكيد بل يذهب إلى التمتع والاطلاق التصفين فيقول:
ولم أجد بيتاً واحداً لا تحضر فيه الأرواح أو العفاريت أو الجن
المسلون (لاحظ صفحة « المسلون » للجن والعفاريت) ويكتبون باللغة
العربية . الكتابة واضحة جداً ... (٢)

وبعد ذلك « وأمام كل أعضاء السفارة العربية » في جاكركا قال الأستاذ
الجامعي عفت الأرواح وخدام من الجن والعفاريت أنه يستطيع أن
يجري التجربة

ويستطيع أن يكسر رجل أي إنسان الآن ، وإنه يستطيع
أن يكسر رجل أي حيوان بعد جلسة واحدة في غرفته هو (٣).

ولا يخبرنا أنيس منصور أو أستاذه الجامعي أو أعضاء السفارة المصرية في
جاكركا ، ما سر تخصص خدم الآيات بكسر الأرجل . وهل هناك حكمة
روحية في هذا النوع من القدرة؟ وهل عرض السفير على حكومته استخدام
هذه التكنولوجيا لضرب الأعداء والمجرمين وكسر أرجلهم .

لقد سبق وأن تنبّه طاهر لاشين في روايته حواء بلا آدم إلى أن حالة
الركود الذهني والخيول وخلو الحياة من التحدي والنشاط وانعدام روح
الإبداع ، كل ذلك كان من الأسباب التي جعلت « الجدة » (جدّة حواء)
تلتجأ إلى السحر والجان للتسلية وقضاء الوقت والشعور بالأهمية . قدّم لنا
طاهر لاشين هذه الصورة لسيدة مسنة في الثلاثينات من هذا القرن . وفي
رأينا ، وبدون كثير من التبرج والمبالغة ، أن التعليل الذي قدمه طاهر لاشين
يصلح إلى حد ما لتفسير هذه الممارسات الخرافية التي ينغمس فيها أعضاء

(١) أنيس منصور ، حول العالم في ٢٠٠ يوم ، ص ٢٧١ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٧٢ .

السفارة التي ذكرها أنيس منصور . ويبدو أنه في بلد مثل أندونيسيا حيث لا يعرف أعضاء السفارة اللغة الأندونيسية أو الهولندية وحيث ليس لديهم اهتمامات خاصة بدراسة المجتمع الأندونيسي سواء من حيث التاريخ أو السياسة أو التركيب الاجتماعي أو الاقتصادي (يدعم هذا الرأي ندرة الكتب أو الدراسات التي يكتبها الدبلوماسيون العرب عن البلاد التي عملوا فيها) أو النزعات الأدبية أو الفنية ولأن حجم العمل التقني أو الدبلوماسي والمسكري قليل للغاية بحيث لا يشغل جزءاً هاماً من وقت أعضاء السفارة . ولأن اختيار السفير لتمثيل بلاده في بلد معين لا يكون في كل الأحوال لكفاءته المهنية بل يدخل في ذلك أسباب مثل الإبعاد أو الأقدمية والمكافأة أو التمهيد لمنصب آخر.. الخ . كل هذا يخلق حالة من الركود الفكري والمهول وخلا الحياة من العمل والإبداع والتحدي : فإذا كانت حالة الركود هذه في بلد تشيع فيه الخرافة مثل أندونيسيا فإن الرصيد الخرافي في النهضة العربية كافٍ لإعطاء حقنة منشطة في هذا الاتجاه وتصبح إذاً مسألة تحضير الأرواح الشغل الشاغل والسهرة الممتعة والمناسبة المثيرة لأعضاء السفارة تماماً كما كانت تسلية وشغلاً للوقت لجدّة حواء . فإذا تصادف وجود طاجر للشعوذة والتسلية مثل الأستاذ الجامعي الذي يتحدث عنه أنيس منصور والذي ذهب إلى إجراء تجربة على أحد أعضاء السلك الدبلوماسي العربي، فإن الصورة تقترب أكثر فأكثر من الصورة التي رسمها طاهر لاشين حيث نجد هناك الشيخ مصطفى يقوم بدور الأستاذ الجامعي أو العكس .

إن أحداً لا يستطيع أن ينتقد وزارة الخارجية على خرافية أعضاء سفارتها في الخارج، ذلك أن اختبار النهضة والتأكد من خرافتها أو عقيمتها ليس شرطاً من شروط التمييز - كما يقول ديوان الموظفين - .

* * *

بعد مرور أربع سنوات تماماً على هزيمة حزيران عام ١٩٦٧ ، وبعد أن كتب الكثير عن أهمية العلم والتكنولوجيا، فوجيء العالم العربي بأن شخصيات بارزة في القيادة السياسية والعسكرية في مصر تلجأ إلى أتاليب غير معقولة ،

أي أساليب خرافية الحصول على إجابات تتعلق بالوضع السياسي أو العسكري.
وفي هذا يقول محمد حسنين هيكل :

- هل معقول كما ذكرته في سياق مقال الأسبوع الماضي من أن
بعضاً من القيادات التي شاركت « في ما كان » وصلت إلى حد استلزام
السياسات من جلسات تحضير الأرواح ؟

لقد دعت مباشرة أو بالكتابة على كثيرين أقول لهم ما ملخصه :

- سواء كان معقولاً أو غير معقول ، فإنه سمع الأسف الشديد
حدث ، ولم أكن لأصدق لولا أنني استمعت بأذني إلى شرائط التسجيل
التي وضعت أجهزتها في غرفة تحضير الأرواح حتى تحتفظ بكل ما
يجري على لسان الوسيط ، لا تضيع منه كلمة أو يسقط حرف .

ثم يترسل محمد حسنين هيكل بتأكيد أنه لم يكن ليصدق لولا أنه تبين
وقائع يعرفها . ومنها ، في رأينا ، حكن الخطوة . ذلك أن « تهمة »
تحضير الأرواح قد وجهت إلى الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية ، والسيد
شعراوي جمعة وزير الداخلية ، والسيد أشرف مروان سكرتير الرئيس
عبد الناصر للمعلومات . وهم ، كما نرى ، يحتلون أهم المناصب القيادية في الدولة .
وأن يؤمن هؤلاء الناس بتحضير الأرواح ويمارسون ذلك التحضير ، أمر على
جانب كبير من الخطوة فيما يتعلق بصير البلد ومستقبلها . وأن يكون
التصديق أو عدم التصديق على إيمان هؤلاء بالخرافة موهوناً بالاستماع إلى
الأشرطة المسجلة أو ما شابهها من براهين عادية قاطمة ، أمر وإن كان محدوداً
من الناحية القانونية بمعنى الإصرار على الحصول على البرهان قبل توجيه الاتهام ،
إلا أنه من ناحية تطبيقية لا يساعد كثيراً في الوصول إلى الحقيقة . إن
الاستيلاء على أجهزة التسجيل وشرائطه أو وضع أجهزة التسجيل في غرفة
تحضير الأرواح ، أمر لا يتيسر دائماً ، وخاصة إذا كان المنزيون هم أصحاب
السلطة في الدولة .

كذلك فإن الكتابة عن أشرطة مسجلة بهذا الخصوص ما كانت لتتم لولا

الأحداث السياسية التي رافقت إعلان هذه الأنباء ، الأمر الذي يعني أنه لو لم يسقط أولئك الأشخاص من مركز السلطة لاستمروا في تسيير شؤون الدولة وفقاً لما تلهمهم إياه الأرواح وحسباً ينطق به الوسيط .

والسؤال الذي يتبادر الى الذهن : ألم تكن هنالك دلائل تشير الى إيمان هؤلاء النفر بالخرافات وتحضير الأرواح ؟ ألم يكن الاحتكاك العقلي والسياسي والقيادي والصعافي ليكتشف أن هذه النوعيات تؤمن بما هو أقرب الى « الحواديت الخرافية » ^(١) على حد تعبير هيكل .

أليس من الضروري أن تتواجد بيئة خرافية وبطانة خرافية تساعد هؤلاء على النمو في أوهامهم الخرافية وتهميهم لهم الأجواء النفسية والذهنية اللازمة لذلك ؟ وقد كان هيكل متردداً في نشر الخبر . ولكنه رأى أن نشره سوف

يوضح أكثر من أي شيء آخر مدى الخطر الذي كانت تتعرض له مصر في مستقبلها ونضالها الذي كان يمس ضمن ما يمس مسؤوليات السلام والحرب ... ويوضح أكثر من أي شيء آخر صورة المشكلة التي اجتازتها مصر وبكل تفاصيلها ووقائعها . ذلك أنه من خلال جلسات تحضير الأرواح برزت النوايا والاتجاهات ... ^(٢)

ثم يسترسل هيكل في وصف جلستين لتحضير الأرواح كما حصل عليهم من أسطرة التسجيل . فلنستمع الى أمثلة عسكرية غاية في الخطورة والسذاجة في نفس الوقت يرجعها الفريق فوزي الى الوسيط والذي يشغل منصب أستاذ في الجامعة، حذف هيكل اسمه . ولأنه كان معروفاً عن الفريق فوزي التدين ، فقد عمد الوسيط الى خلق إطار ديني يحيط به كلامه فقام باستحضار :

روح شيخ امة الشيخ عبد الرحمن ^(٣) .

(١) الإهرام ، محمد حسنين هيكل ، بصراحة - تحضير الأرواح ، ٤ سبتمبر ١٩٧١ .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

وفي اعتقادنا أن الفريق فوزي كان مبالاً أو تلبساً لإحدى الطرق الصوفية التي تعتبر الشيخ عبد الرحيم القناني شيخ طريقها أو صاحب مدرستها .

فما يقوله الوسيط نقلاً عن الروح المستحضرة :

يمتاز الله بكم في هذه الفترة الحرجة من حياة أمنكم العربية الإسلامية على خير وسلامة ويكلاًكم برعايته وعنايته ، ويردّ سكيد أعدائكم إلى غورهم ، ويوصلكم إلى شاطئ الأمان .

ثم يعود بعد عدة صفحات على هذا النحو ليقول :

ندعو الله أن يصيركم بالطريق الصائب السليم وإلى مجال العمل الراشد وندعوه أيضاً أن يخفف من خسائركم في سبيل ذلك ما وسعت ظروف التخفيف وإذا ما دعونا أن يخفف الحسائر فإنما ندعوه أن يوجهكم إلى طريق تختصرون فيه ضربة العدو من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يتوقع ويصاحبها ضربة ظاهرية في غالبها ولكنها شديدة في مظهرها وخبيرة في هدفها ومآربها وخبيرة العدو من الطريق الذي لا يتوقعه^(١) .

ثم يضي الوسيط يتحدث بالشؤون المسكزية وكان الروح التي استحضرها خريجة إحدى الكليات المسكزية ، ولكن الوسيط يستخدم العبارات العامة حتى لا يكتشف زيف دجله مستقبلاً . ثم يقول بلهجة استعلائية وعظمية :

هذا بعض مما أردنا أن نسوقه إليكم في هذه الجلسة ... ندعو الله أن يوفقكم ويرعاكم ويكلاًكم بالرعاية والعناية والهداد والرشاد وأن هناك بعد ذلك رسائل سوف ننقلها لكم خاصة لكل منكم في بعض أمهات ظروفه الخاصة إلا إذا شئتم أن تستفسروا سماعات^(٢) .

(١) الأهرام، عهد حسين هيكلي، بصراحة - تحفيز الأرواح، ٤ حزيران ١٩٧١ .

ص ٣ .
(٢) نفس المصدر والمقدمة .

ثم يبدأ الوسيط بتوزيع التصالح على فوزي وسامي وشراوي فترة محذراً
من سوريا ، وفترة من بعض الناس ، ومرة من الصف الثاني في قيادة السلاح .
ثم يتحدث عن الجبهة الداخلية فيقول :

وإذا ما وجد أنكم على أرض صلبة من ناحية الجبهة الداخلية ومن
ناحية أصحاب العزم ما تمكن إلا أن يحدد إلى أن يحين حين أفضل .
سامي شرف : ولكن هناك نية ؟

الوسيط : غير معادية حتى الآن ، إنصافاً للواقع ، ولكن طبعاً
لكي يصل إلى خيوط أمور تتجمع لديه . المرة الآن أن تحسنوا
الوقفة وتحسنوا التصرف حتى تجتازوا الخطوة التي ألهنا إليها ..
بعد ذلك تبدأون خطوة البناء ، ومن ثم أن تفكروا في خطوة
البناء من الآن بجميع عناصرها .

الفريق فوزي : أفهم من هذا أن تأمين الجبهة الداخلية يسبق المعركة
أم المعركة تسبق تأمين الجبهة الداخلية ؟ ^(١)

الوسيط : المعركة سابقة توقيتاً من حيث الفعل .. ولكن التأمين
واجب منذ الآن إلى أن يقب أيضاً مظهر التحرير بعد .

شراوي جملة : هو حايطلب منا طلبات خلال أسبوع أو طلبها من
سامي .. مفروض أنا وسامي ترد عليه في ظرف أسبوع .. ما هي
توجيهاتكم بخصوص هذا ؟ لقينا الطلبات طبعاً لا تتفق مع رأينا .

الوسيط : نعم .. نعم هذا .

شراوي جملة : هل نرفض مباشرة ؟

الوسيط : أعطوا إجابات غير جازمة ^(٢) .

يعلق محمد حسنين هيكل في مقاله فيقول :

(١) لاحظ اللهم التجزئي السكوني لعمليات الصراع السياسية والاجتماعية والمسلحة .

(٢) الأهرام ، محمد حسنين هيكل ، بصراحة - تحذير الأرواح ، ٤ حزيران ١٩٧١

كانت مصر تطلب العلم وكان هؤلاء لا يرون من العلم إلا جانبه السليبي^(١)... وكانت مصر تنشد الإيمان ، وكان هؤلاء لا يرون من الإيمان إلا ما يتعلق بأذياله مما لا يتصل بالدين في شيء...^(٢)

ولكن الحقيقة هل كان بإمكان هؤلاء وسوام أن يروا من « العلم إلا جانبه السليبي » ومن الإيمان إلا ما يتعلق بأذياله : لو لم تكن ذهنيتهم مهيأة منذ الطفولة لثل هذه المواقف ولو لم تكن البيئة الثقافية في المجتمع تسمح بمثل هذه الانحازات.

إن قول محمد حسنين هيكل أن أولئك النفر :

لم يكن تصبوا عن مصر ولا فكرها ، ولا حضارتها ولا روحها ولا ثورتها ، والدليل على ذلك أن مصر رفضته وأسقطته وواجهها الآن أن تحول - وبشكل قاطع - دون إمكانية تكراره^(٣).

هذا القول مدفوع في الحقيقة بدوافع سياسية لا يعنينا أمرها في هذا المجال . والسقوط والرفض هنا يمثل رفضاً سياسياً وليس ثقافياً وفكرياً . إن تعمية مجموعة من الأشخاص الذين يمارسون الخرافة على قمة هرم للدولة ، لا يعني بالضرورة رفض الانحياز والترات الخرافية عبر كل مؤسسات الدولة وعبر الذهن الاجتماعي بكامله ، كما أوضحنا سابقاً . ولا شك بأنه إغداغ للنفس وإغداغ للعقل وللجهاير أن نأخذ العمل السياسي بفروده بديلاً للعمل الفكري الاجتماعي وأن نعتبر السقوط السياسي بمثابة سقوط لمخالفات تاريخية تراكت عبر مئات السنين وتحتاج الى عشرات السنين لإزالتها اذا توفرت كل العناصر الموضوعية اللازمة لذلك .

(١) لاحظ أن هيكل لم يسلح تحضير الأرواح عن العلم بل رأى أنها مجرد جانب « سليبي من العلم » ولم يعترف أو يجرؤ على الاعتراف بأنها محض خرافة . وهذا نموذج على التفرقة التوقيفية بين العلم والخرافة في العقل العربي .

(٢) الأهرام ، محمد حسنين هيكل ، بصراحة - تحضير الأرواح ، ٤ حزيران ١٩٧١ ، ص ٣ .

(٣) نفس المصدر والصفحة .

كان تطبيق فريق الحكيم على الحادث أن قال :

إن مصر لا تحتاج فقط الى مر الدواء ولكنها تحتاج أيضاً الى
مبضع الجراح يفتح وينظف ويطهر ، اذاً أوقفنا الجرح على صديد
فسوف تعود الالتهابات والبثور وما هو أخطر وذلك سوف يؤثر
ليس على المستقبل فقط ولكنه قد يرتد الى الماضي ..^(١)

إن مبضع الجراح الذي يتحدث عنه فريق الحكيم لا يمكن أن يكون
مجرد تنحية عدد من المسؤولين ، بل كان من المقروض أن يستفاد من هذه
الحادثة للتعرف على الحقيقة الأساسية وهي أن الخرافة بشئ أشكالها متغلقة
في جسم المجتمع بحيث يمكن أن يفرق فيها مسؤولون يحتلون مراكز في منتهى
الخطورة. إن مبضع الجراح كان ويجب أن يكون عملية شاقة وطويلة تتناول
مختلف الطبقات في المجتمع وتشترك فيها أجهزة الدولة بكاملها لتنقية الذهنية
العربية من هذه الأدران .

ومع أن الساحت المادي لا يملك أن يقطع بصحة ما رواه هيكمل ، إلا أن
مجرده طرح مثل هذه الفكرة وبهذه الكيفية يعني أن البيئة مستعدة لتقبلها
بشكل أو بآخر ، خاصة وأنه قبل هذه الحادثة وبثلاث سنوات فقط (مارس
١٩٦٨) انهمكت أجهزة الإعلام الرسمية « بغيركة » ، والترويج لقصة ظهور
العذراء وما يجعله ظهورها من تبشير بالنصر بما أشرنا اليه سابقاً .

إن العقلية سواء الفردية أو الاجتماعية التي تحتلق قصة كهذه بكل ما يعني
ذلك من خرافة وتفضيل ودعوة للجماهير للفرق في بحر من الوم على شكل
سحب تظهر في سماء الزيتون ، هذه العقلية لا بد وأن تكون من نفس نوع
العقلية ، بل هي ذاتها التي تلجأ الى استحضار الأرواح واستشارتها في المسائل
السياسية والعسكرية .

إن الميليشية في العقلية أهميتها تتلور في الخلايا الجماهيرية التي ستفرز

(١) الأهرام ، محمد حسين هيكل ، بصراحة - تحضير الأرواح ، ٤٠٠ حزيران ١٩٧١ .

بدورها القادة والمسؤولين . وإن الريف الذي يؤمن بالخرافة بكل أشكالها ، يؤمن بها فكرياً وعامرة لا يستطيع إلا أن يفرز المواطنين الذين يكونون على استعداد تام لقبول كل خرافة ، خاصة حين تدعم الجهات الرسمية هذه الخرافة أو حين يلجأ إليها الشخص الثاني في الدولة .

وملاحظة أخيرة هنا تؤكد على أن مدلول كلمة العلم لا يزال بعيداً عن اللحن العربي . وحين يكون هناك اقتراب من فهمه تختلف المفاهيم عن العلم اختلاف آراء الفقهاء في المسائل الفقهية التقليدية . ذلك أنه كما أشرنا في موضع سابق (فصل الأول) كان الفريق أول محمد فوزي من الداعين الى ضرورة استخدام العلم والاستفادة من الخبرات ، واثقان استعمال المعدات المعقدة . وكانت نفس أجهزة الإعلام التي كشفت خرافية الفريق فوزي وصحبه هي التي تروج لمعنيته واهتمامه بالتكنولوجيا ، وهي نفس الأجهزة التي روجت لقصة ظهور المعراء عام ١٩٦٨ في القاهرة وأجهدت نفسها « في البحث عن البراهين العلمية القاطعة على حقيقة المعجزات » (١) .

إن أحداً لم يمر استطلاعاً بين المواطنين للعاديين ليعرف رد فعلهم الحقيقي حين اكتشفوا أن المسؤول عن الجيش ومن يتحكم قرار منه بأرواح آلاف المواطنين منغمس في الخرافات الى أذنيه . هل صدم الإنسان بالخرافة التي يمارسها الفريق محمد فوزي أم صدم بأن الفريق يمارس الخرافة ؟ أم مر الحداث بصورته السياسية ليس إلا ؟ (٢)

وفي مجال القادة السياسيين فإن قصة الفريق أول محمد فوزي ليست فريدة ن نوعها في الوطن العربي . ففي كتابه ذكريات على درب الكفاح والحرية ، يؤكد رياض المالكي أن عدداً من زملائه الوزراء لم يكونوا أقل خرافية من الفلاح البسيط أو الفريق محمد فوزي في لجوئهم الى الأرواح والأشباح .

(١) صادق جلال العظم ، نقد للفكر الديني ، ص ١٥٢ .

(٢) لاحظ أن جريدته الأنوار في ٦٨/٥/١٢ والميمنة عن وجهة نظر السلطة في مصر قررت بما يفيد أن : تخضير الأرواح والتقاط الصور الرسائية للأموات وتجسيد الأرواح عن طريق الوسطاء ليس إلا حقائق علية لا يرقى إليها النك .

فهو يعلق على اختفاء السيد يوسف مزاحم المدير العام للشرطة والأمن العام في سوريا في أواسط الخمسينات بقوله :

وقد حاول عدد من المسؤولين والنواب الذين شكوت لهم الأمر ، الاتصال بالمدير العام إياه ، ولكن لم يجد يظهر له أثر خلال الأيام الأربعة بكاملها . وقد ظن القوم أنه قد تبخر مع كيات البخور التي اعتاد إشعالها في خلواته الخاصة مع بعض المشايخ أو في جلسات التنجوى مع الأشباح وخلال حفلات تحضير الأرواح^(١) .

وفي مكان آخر يقول المالكي :

لقد تمكن جابي البلدية الصغير (يوسف مزاحم) لا عن طريق كفاحه واجتهاده ، بل عن طريق الزلفى والتقرب من العسكريين ، ثم عن طريق الالتقاء بالمولعين مثله بالبخور وتحضير الأرواح ، الى ارتقاء مدارج الوظيفة والمناصب العليا حتى وصل الى كرسي وزارة الأوقاف . ومن المعتقد أنه لو طال المقام به وبشرائه الروحانيين العظام ، لحقق آنذاك جلته الكبير وأصبح شيخاً للإسلام^(٢) .

وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٨ ، كان للخرافة ، كما يبدو ، دور في تسيير سياسة الدولة ، كما يقول المالكي ، إذ كانت الأمور تدير

وفق السياسة العليا للرسمية بعزل عن الشعب ، أو بالأحرى وفق أهواء المتصلتين على مراكز القوة الذين كانوا يدأبون على العمل في الظلام كالأشباح والذين كان بعضهم مولعاً ولماً كبيراً بتسيير شؤون الدولة وفق ما يوحى اليه في جلسات تحضير الأرواح^(٣) .

أما السيد فاخر الكيالي أحد الوزراء المركزيين في حكومة الجمهورية العربية المتحدة ، وواحد من أقطابه الحزب الوطني في سوريا ، فقد حمل

(١) ريش المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والمهزمة ، ص ٢١٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢١٣-٢١٤ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٢٣ .

رسالة معه من القاهرة لينقلها الى رياض المالكي من أخيه عدنان (العقيد) عدنان المالكي رئيس الشعبة الثالثة في الجيش السوري والذي اغتيل على يد الحزب القومي السوري صيف سنة ١٩٥٥) بعد مرور ٣ سنوات على وفاته . وعندما ظهر الامتماض على وجه رياض لما تصور أنه مزاح غير مستحب ، أردف فاخر الكيالي متابعاً :

إننا نعمل في القاهرة مع بعض الوزراء المركزيين على عقد جلسات تحضير الأرواح . فقاطعتُه (رياض) قائلاً: إنك راغب اليوم في التنكيت ولا أحسب أن لدى الوزراء المركزيين وقتاً يضعونه في ممارسة (الجلابلا)^(١) فأجاب الكيالي مؤكداً : لا ، ليس في الأمر أي هزل ، والوزراء المركزيون يقضون معظم أوقاتهم في عقد جلسات تحضير الأرواح . ويجب أن نثق أن هذه مسألة علمية لا شك في جدتها، والسلطات العليا والمسؤولون الكبار في القاهرة ، يهتمون بها ويأرسلونها ، لأنها في نظرم على غاية كبرى من الأهمية، وهي تساعد على حل عقد كثيرة لدى معالجة شؤون السياسة والحكم^(٢).

وهكذا يتضح من حديث السيد الكيالي مع السيد المالكي أنه ليس هناك من خلاف جوهري في خرافية عقل الفلاح العربي البسيط وعدد من القادة المسؤولين والذين يتحكمون بمصر الجماهير بأسرها . فكل من الفلاح البسيط والسيد الكيالي ، ليس بصفته الشخصية بطبيعة الحال ، وغيره من الوزراء يلجأون الى الخرافة لحل مشاكلهم ، مع فارق بسيط هو أن الفلاح يلجأ للخرافة ليجزء وانسحاقه وعدم معرفته بغير ذلك . ويلجأ اليها صراحة وعلانية ، يؤمن بها بينه وبين نفسه ويعلن ذلك أيضاً على الناس . أما « المتعلم » العربي والسياسي العربي و « الوزير العربي » و « القائد العربي »

(١) الأقواس في الأصل .

(٢) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والحزبية ، ص ٢٤٦ ، التشديد بالحرف الأسود من المؤلفين . لاحظ قول الكيالي : « مسألة علمية » .

فإنه يحيط نفسه بقشرة هشة يسميها « العلم » . وينكر أمام المأخرفيته في الوقت الذي ما زال في جوهره غير بعيد عن ذلك الفلاح . يسير المأخرفيته الخرافية ، وهو بذلك يحول دون اختفاء الخرافة من النمن العربي ، وتتخذه الجماهير فيه في الوقت ذاته لاعتقادها أن ذلك المثقف أو السياسي أو القائد بشهادته وأوصيته سيسير بها نحو التقدم والعلوية التي يرددها صباح مساء .

ويذكر السيد الكيالي في المصدر السابق ، أنه وزملاءه والوزراء ،

سحوا في إحدى الجلسات وأحضروا روح المجاهد الكبير إبراهيم هنانو، كما أحضروا عدة أرواح ومن بينها روح أخيه عدنان^(١).

ولم يكتف الوزراء بإحضار روح عدنان المالكي (أخ رياض) بل إنهم استشاروه رأيه في الأوضاع العامة :

فأجابنا (أي عدنان) بأنها ليست سيئة ، ولكن على القيادة أن تتخلى عن أمانيتها^(٢).

وتنبه رياض المالكي عند سماع هذه الرواية ، ولكونه لم يكن هو الذي يتولى زمام القيادة ، رد على السيد الكيالي ساخرأ بأن الرسالة

موجبة إذا لسيادة الرئيس ذاته (جمال عبدالناصر) لأنه هو الذي يتولى زمام القيادة ..^(٣)

ثم تابع السيد الكيالي روايته مضيفاً :

ولما سألنا أخاك عن شخصك أنت أجبنا: « رياض إنسان صريح وجريء » ، ولكن عليه أن يخفف من غلوائه^(٤).

فملئ رياض على قول الكيالي قائلاً :

إنك تحمل لي رسالة من المخابرات لا من أخيه .

(١) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والحزبية ، ص ٢٤٦ .

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٤٧ .

(٤) نفس المصدر والصفحة .

ورغم ما يبدو في هذا الحوار من إسقاط ذات الكيالي على اتصاله
الروحانية بشكل سافر ، إلا أنه أجاب عتداً على تعليق رياض المالكي :
' لا ، أبداً ، صدقي ، إن ما رويته لك هو الحقيقة .

وحين يستفسر السيد الكيالي عن مضمون مذكرة كان قد أرسلها
رياض المالكي الى القاهرة ، رفض الأخير الإفصاح عن ذلك المضمون ،
وأجاب مداعباً :

ما دمت تشتغل أنت وزملاؤك المركزون بالروحانيات ، وهي
تكشف عن بصيرتكم للإحاطة بما كان وبما هو كائن وبما سيكون ،
وتساعدكم على حل معضلات الحكم والسياسة ، فانت لم تعد بحاجة
للحصول على نسخة مطبوعة من المذكرة ، لأنك تستطيع بوسائلك
الروحانية الإطلاع على أي شيء ترغب في معرفته (١) .

سبق وأن أشرنا أن المواطن البسيط يلجأ الى السحر والأرواح بسبب
عجزه عن تغيير واقعه بقدراته الذاتية . ويبدو أن هذا العجز ينسحب في
البلاد العربية أيضاً على الشخصيات القيادية في كثير من الأحيان . ويبدو أن
هذا العجز يدفع القياديين أيضاً الى اللجوء الى الخرافة لمواجهة المواقف التي
تعارضهم ، خاصة وأن لديهم الذخيرة الخرافية التي تؤهلهم لذلك .

إن السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو : هل يشعر القياديين بعجزهم لأنهم
عاجزون في أحماقهم عن تحمل أعباء المناصب التي يصلون اليها إما بالوسائل
غير الديمقراطية أو انعدام الكفاءة لأداء المهمة ؟ أم أن العجز يعود الى أن
القيادي يشغل منصفاً دون أن يكون صاحب سلطة فعلية ، بل يخضع
لتوجيهات رئيس ؟ أم أن الشعور بالعجز يعود الى انعدام المؤسسات التي
تتولى مهام تسيير الأمور الخطيرة ، وبالتالي انفراد شخص أو أشخاص قلائل
بالتخاذ القرارات الحاسمة والتي كثيراً ما يشعر أنها أكبر من أن يصل اليها
بقدرته العقلية منفرداً ؟ وتغتمعه فرديته من الاعتماد على مؤسسة لاتخاذ القرار ؟

(١) رياض المالكي ، ذكريات على درب الكفاح والحزبية ، ص ٢٤٧ .

أم أن العجز يعود الى عدم القدرة على تغيير الواقع حسب ما تقتضيه الطرق العلمية العقلانية مما يحتاج الى الجهد والتنظيم والمثابرة وبعد النظر والتحديث المستمر مما لا يتجاوز مع أمانني التفسير المفاجيء على منوال المعجزة ؟

فإذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتطلبه العصر من تخطيط وعلمية واستعداد فني ومادي لمواجهة التحدي وأخذنا بعين الاعتبار كذلك ما يتطلبه القرارات الحاسمة من تجميع معلومات وتحليلها والاستنتاج منها ، فلا شك -وبدون أن نكون عاطفيين - أنه موقف مأساوي للغاية على مستوى الفرد ومستوى الأمة حين يكشف الإنسان العادي أن من يرتفع على كرمي القيادة لا يختلف عنه في جوهره من حيث الخرافة إلا قليلا . موقف مأساوي للإنسان الذي تملأ نفسه الهيبة والاحترام حين ينظر الى ذلك القيادي سواء في العلم أو السياسة أو الشؤون العسكرية . مأساة أن يتعب الإنسان العادي عقله المتعب ، محاولا أن يجد تعليلا معقولا يرتقي به الى مستوى يمكن من خلاله أن يفسر تصرفات أو قرارات أو انشغال القادة ، ثم يكشف فجأة عن طريق الجريئة أو طريق الإشاعة أو طريق الحكمة أو طريق شيخ الطريقة أن تعليله المعقول ليس له مكان ولا لزوم له في عالم الأرواح .

إن تأكيد فاخر الكيالي بأن السلطات العليا والمسؤولين في القاهرة يتمتعون بتعظيم الأرواح ويمارسونها ويعتقدون أنها على جانب كبير من الأهمية ، يوحي بأن الدولة من القمة الى القاعدة تمارس الخرافة أو تروج لها بصورة أو بأخرى . فمن هي السلطات العليا فوق الوزير المركزي ؟ حين يقول الوزير المركزي : « السلطات العليا » ، فإن هذا يعني رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية . ورغم أننا لا نملك وثائق تثبت ادعاء الوزير المركزي إلا أن الأحداث التي وقعت فيما بعد ، تشير الى صحة الاتجاه الخرافي في القيادات اذا لم نأخذ ما قاله الكيالي حرفيا . فإذا تذكرنا أن الحديث الذي نقله رياض المالكي في المصدر الذي أشرت اليه قد وقع في أواخر الخمسينات حين لم يكن للفريق أول محمد فوزي مقربا على كرسي قيادة الجيش ، وحين كانت القيادة العسكرية والسياسية مختلفة من حيث أشخاصها اختلافا ظاهرا

عما كانت عليه بعد أكثر من عشر سنوات ونعني بها بعد سقوط محمد فوزي سنة ١٩٧١ نذكر أن هذا الاتجاه الجرافي متغلغل في جسم الدولة وليس مقصوراً على نفر من الرجال الذين اكتشفوا فقط فجأة عام ١٩٧١ .

إن هذه الملاحظة تثير بدورها تساؤلات كثيرة حول العديد من الرجال القياديين من حيث احتمال ممارستهم فعلاً للخرافة بشكل أو بآخر ومن حيث تأثير هذه الممارسات على قراراتهم^(١).

لقد ركزنا الانتباه هنا على أمثلة من الواقع أولاً وتناولنا أشخاصاً نعرفهم الجماهير العربية ويمثلون الصف الأول من المسؤولين بشكل أو بآخر لنختصر الأمثلة عن طريق التأكد من أن المرض قد استفحل ليصل إلى القمة . وغني عن التأكيد بأن القاعدة الجماهيرية مليئة بمثل هذه الممارسات وعلى نطاق واسع ومتنوع ولأغراض يومية بسيطة وإن كانت الاستفادة من الأرواح لا تتم من خلال حفلات على مستوى راق كما هو الحال في الأمثلة السابقة . وفي الأحوال العادية لا يبدو الوسيط أن يكون شيئاً بسيطاً خادماً لصريح أو ولي أو شيخ طريقة ، أو ما شابه ذلك وليس أستاذ جامعة .

(١) إن ثلوث عدد من القياديين العرب في الممارسات الخرافية من تحضير أرواح وقراءة طالع ، واستشارة الفلكيين ، لا تقتصر على الأمثلة التي أوردناها بل هناك قصص ماثلة ومؤكدّة تروى عن العديد من الشخصيات بمختلف المناصب ويعرفها القاريون إليهم ويتداولونها . غير أن انعدام المعلومات الوثائقية لدينا هنا بشأن دفنها إلى الإحجام عن الاستشهاد بها .

• - معرفة العالم

إن محاولة الإنسان لمعرفة مستقبله سواء كخط متصل أو كجموعة من الأحداث البارزة المستقلة كان منذ القدم وما زال يشغل حيزاً من اهتمام الإنسان ، سواء عبر عن هذا الاهتمام تمييزاً ظاهراً أم اكتفى بإبقائه في منطقة اللاشعور . وكان عجز الإنسان في مطلع مدنيته على الربط بين النتائج والأسباب واكتشاف العلاقات المرتبطة بنظام تحكمه قوانين معينة وكذلك عدم إدراكه لمناطق تأثير الموجودات ، سواء كانت قوى أو أجساماً ، على حياته هو ، وارتباط الدين بالحرافة والفيثيات والتي تقترض وجود عوالم أخرى ؛ شكل ذلك جمل من قضية المستقبل لفرأ ضحماً أمام الإنسان في الماضي . فإذا أضفنا الى كل هذا ما نشأ من أساطير مؤدها أن عالم الناسوت محكوم ومسيطر من قبل قوى خارجة عن هذا العالم ، وافترض وجود آلهة يتخصص كل منها بتسيير أمر معين من أمور الإنسان (الميتولوجيا الإغريقية مثلاً) أو أن الإنسان يعيش حياته ضمن خط مزسوم له من قبل (determinism) أو أن أعماله ستؤدي به الى نهاية محتومة بالنسبة إليه ، ونشوء فئات من الكهّان ورجال الدين الذين يدّعون أن لهم علاقة بشكل أو بآخر مع هذه القوى الغيبية ، نجد أن رغبة الإنسان في التعرف على مستقبله تصبح أكثر إلحاحاً من ناحية عملية أو نفسية . وتتصاعد رغبة الإنسان لمعرفة المستقبل اذا كان مقبلاً على أمر هام لا يشكل جزءاً من حياته اليومية ، وأن حدوثه سيفير من مجرى حياة الإنسان بشكل من الأشكال كحالة القائد المشرف على دخول معركة فاصلة ، أو الفتاة أو الفتى المقبل على زواج ، أو الفلاح الذي ينتظر محصوله مثلاً . ويضيف عدم الاستقرار السياسي

والاقتصادي عوامل جديدة في تخوف الإنسان من مستقبله ورغبته في التعرف على هذا المستقبل حتى يجد لنفسه حسب ما يتخيل نوعاً من الترتيب المناسب. ينشأ عن ذلك كله مجموعة من الناس يحترفون قراءة المستقبل ويتكسبون منه هذا العمل كأي صناعة أخرى . وتروج صناعة هؤلاء عموماً في المناطق الأكثر تخلفاً ، وأوسع جهلاً وأشد انسحاقاً ، سواء بالمفهوم الاقتصادي أو الاجتماعي . يضاف إلى هؤلاء شرائع عليا من المجتمع تتطلع إلى المستقبل بطموحات معينة وهي باستمرار تحتاج إلى من يطمئنها على مصير تلك الطموحات .

وتتركز مهنة عتري في قراءة المستقبل بإعطاء طالب المشورة كمية كبيرة مما يرغب أن يسمعه بالاعتقاد على فراسة وخبرة قارىء الطالع . ولسنا بصدد بحث هذا الموضوع من حيث نشأته والسيكولوجية الاجتماعية خلفه وإنما يهنا أن ندرس مدى تغفل مثل هذه الممارسات بين الجماهير العربية واعتقاد الكثيرين بها . فكما هو معروف كان البابليون والكلدانيون من أوائل من اهتم بمراقبة الأجرام السماوية أثناء ترحالهم مما تولد عنه مع الزمن الحرافة القائلة بأن حركة هذه الأجرام تتحكم في حياة الإنسان . وأن مستقبله يتحدد بالنجم الصاعد ساعة ميلاده والنجم الهابط في ذلك الوقت أيضاً . وهو ما يعرف بالعربية باسم التنجيم . ورغم أن الإسلام قد بين موقفه من علم الغيب بأن أحداً لا يعرف إلا الله ، ورغم ما يروى من الأحاديث عن التنجيم ومنها : « كذب النجمون ولر صدقوا » إلا أنه كثيراً من خلفاء المسلمين كانوا ميالين للاستماع إلى المنجمين .

ولقد اهتم المبسبون بالتنجيم اهتماماً بالفاً وكان أبو جعفر المنصور أول من عني بالتنجيم ، فخرجوا له كتاب السند هند .

واقندى به خلفاؤه وأصبح للتنجيم شأن كبير عندهم ... وكان المنجمون فئة من موظفي الدولة كما كان الأطباء والكتاب والحساب ولهم الرواتب والأرزاق . وكان الخلفاء يستشيرونهم في كثير من أحوالهم الإدارية والسياسية . فإذا خطر لهم عمل وخافوا عاقبته

استشاروا النجمين ، فينظرون في حال الفلك واقتراحت الكواكب
ثم يشيرون بموافقة ذلك العمل أو عديمها . وكانوا يعالجون الأمراض
على مقتضى حال الفلك ، وكانوا يراقبونها ويعملون بأحكامها قبل
التشروع في أي عمل ، حتى الطعام والزينة . على أن علماء الشرع
الإسلامي كانوا يبينون فساد هذا الاعتقاد ويخطئون ويروونه ، والناس
على اعتقادهم ولا يزال بعضهم على ذلك الى اليوم^(١) .

ولعل قول البحاري في مدح المعتصم بعد معركة عمورية في القرن
الثالث الهجري :

السيف أصدق أنباء من الكتب
في حده الحد بين الجد واللعب
بيض الصفائح لا سود الصحائف
في متونهن جلاء الشك والريب
والعلم في شهب الأرماح لامة
بين الحفيصين لا في السبعة الشهب
يعطي دليلاً تاريخياً شائع التداول يحفظه تلاميذ المدارس على استشارة
المستصم للنجمين حوله .

وكان هنالك ميل باستمرار من جانب السلطة الحاكمة الى منع الناس عن
الاشتغال بالنجوم وما شابه ، لأن مثل هذه الممارسات قد تضع الحاكم في
موقف الضعيف اذا كشف النجم - والحاكم كثيراً ما يؤمن بسبب وسوسه
الكثيرة وخوفه على سلطانه بما يقول النجم - عن أمر سيقع في المستقبل
ولا يوافق الحاكم أن يعلن ذلك بين الناس . عدا عن أن قراءة الطالع ومعرفته
المستقبل تجعل الناس أكثر علماً بما يحصل لهم على افتراض تصديق ذلك من
جميع الأطراف المعنية ، وبذلك تسلب صاحب السلطان سواء كان ملكاً أو
كاهناً أو رجلاً دين شيئاً من تقايذه على غيره من الناس ، وتحرمه احتكاره

(١) جرجي زيدان ، تاريخ التمدن الاسلامي ، الجزء الثالث ، ص ٢١٠ ، بيروت .

للمعرفة والعلم بما سيكون حسبما يصدق البسطاء . ومن ناحية ثالثة فإن قراءة الطالع ومعرفة المستقبل تطلي للمصدقين بها نوعاً من الاطمئنان (ولو بصورة وهمية) يصرفهم عن الحاجة الى رجل الدين أو صاحب السلطة أو ربما الى الثورة أو التمرد . إزاء ذلك لا نجب إذا علمنا بأن البابا سلتوس الخامس في القرن السادس عشر قد حرّم صناعة التنجيم والتي مع عصر النهضة أصبحت نوع من الازدهار بسبب بداية التخلخل الاقتصادي والاجتماعي في الأوضاع القائمة آنذاك^(١) . ويقد ابن خلدون فصلاً خاصاً يتحدث فيه عن « بطلان التنجيم » وهو الفصل الخامس والعشرون من مقدمته في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها فيقول :

... فقد بان لك بطلان هذه الصناعة عن طريق الشرع وضعف مداركها مع ذلك عن طريق العقل، مع ما لها من المضار في العمران الإنساني بما تبعث من عقائد العوام من الفساد إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحيان اتفاقاً لا يرجع الى تحليل ولا تحقيق ثم ما ينشأ عنها كثيراً في الدول من وقوع القواطع وما يبعث عليه ذلك التوقع من تطاول الأعداء والمتربصين بالنوبة الى القتل والثورة . وقد شاهدنا من ذلك كثيراً فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جميع أهل العمران لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدول ... وصار المولع بها من الناس وم الأقل وأقل من الأقل إنما يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته مستتراً عن الناس وتحت ريقة الجمهور مع تشعب وكثرة فروعها واعتياصها على الفهم ...^(٢)

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على البلاد العربية الآن نجد أن صناعة التنجيم بالمفهوم الكلاسيكي قد تضاءلت ولم يعد هناك إلا النفر القليل نسبياً الذين

(١) راجع Pears Encyclopaedia, London, p. 235.

(٢) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٢٢ .

يمارسونها وإن كان الإيمان بالتجنيم ما زال له رواج ملحوظ^(١) . وظهر الآن الصحفي وهو ما ينشر في الصحف والمجلات حسب الأبراج والذي نجد مثاليها له في البلاد الغربية ، بل إنه في الواقع قد أخذ عن الصحافة الغربية باعتبار أن مثل هذا التجنيم يجذب كثيراً من القراء ويسبب نوعاً من الرواج للصحيفة أو المجلة . غير أن « تقنيات » مختلفة لمعرفة المستقبل ما تزال راجعة في البلاد العربية ومنها الفتح بالرمل وقراءة الكف وضرب الودع وقراءة « ورق اللعب » و « الفتح في فنجان القهوة » و « الفتح في فنجان الزيت » وعمل المندل والاستخارات التي تستند الى مشكآت دينية . ونجد أن النساء أكثر تصديقاً واهتماماً بمعرفة المستقبل بسبب الجهل وانعدام الخبرة من ناحية ، وكونهن أعضاء غير فعالة في المجتمع ، ينتظرن وقوع الحدث الهام في حياتهن سواء كان زواجاً أو طلاقاً أو ولادة أو سفرأ ، باعتبار أن ذلك كله المحور الأساسي الذي تدور حياتهن حوله^(٢) .

ولقد أدت حياة الانزلال والركود التي تعيشها المرأة عموماً الى رواج هذه الصناعة ، ونعني الفتح في فنجان القهوة بين النساء لتضيق أوقاتهن من ناحية ، ومعرفة ما يحمل لهن المستقبل من ناحية أخرى .

وينمكس إيمان المرأة بخرافات كشف الطالع على عقلية الأطفال بحيث يؤملهم لقبول مثل هذه الخرافات مستقبلاً ولو بصورة أكثر تقدماً . والواقع أن عدم اطمئنان الحياة بالنسبة للإنسان العربي لانعدام الضمانات السياسية أو الاقتصادية والخوف الدائم مما يحمله المستقبل من كوارث في الصعلة أو المال أو الولد ، وانعدام المؤسسات التي تساعد على نظامية الحياة وانسيائها ، كل ذلك يضاعف من قابلية الإنسان العربي لقبول الخرافة واهتمامه بتصديق ما يقوله الكف أو الفنجان .

(١) يلاحظ فيليب حتي « أن التجنيم جزء لا يستهان به من التراث الشعبي في الشرق الأدنى » فيليب حتي ، موجز تاريخ الشرق الأدنى ، دار الثقافة ، بيروت ، ص ١٩٦ .
 (٢) راجع كتاب المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف المذكورة لدى الحاش .
 دار الحقيقة ، بيروت ، ١٩٧٢ ، فصل جهل المرأة ص ٣٦ - ٤٨ .

ويحاول بعض محترفي قراءة المستقبل إقناع زبائنهم بصدق ما يتنبأون به عن طريق استخدام الآيات القرآنية والأدعية في حديثهم أو كتابتهم . وبذلك يدخلون مؤثراً نفسياً قوياً على من يطلب مشورتهم . ولقد نشأ نوع من قراءة المستقبل خاص بجماعة من المسلمين يسندون ما يتنبأون به الى ما يطلق عليه اسم « جفر » الإمام علي بن أبي طالب . وغالباً ما تدور تنبؤات الجفر حول أمور المسلمين بصفة عامة كظهور رجل عظيم ، أو توقع حدوث كارثة أو انتصار على الكفار أو ما شابه ذلك . وقليل من يصرحون باستشارتهم للجفر الذي تحيطه كثير من الأساطير والخرافات . وعلى سبيل المثال روى أحد الساسة السوريين المرموقين لأحد المؤلفين رواية سمعها من أحد مشايخ سوريا البارزين والذي يحتل الآن مركزاً دينياً مرموقاً فيها ، وتتلخص في تأكيد الشيخ له بأنه اطلع بنفسه في كتاب الجفر على نبوءة تشير الى : « ظهور بطل في منتصف القرن العشرين » اسمه جمال الدين ، سيتولى طرد اليهود من فلسطين ، أسوة بسلفه صلاح الدين ، الذي تولى قبله طرد الصليبيين من أراضي المسلمين .

وكما هو واضح فإن الشيخ كان يقصد جمال عبد الناصر واطلع على نبوءته هذه في أواخر الخمسينات أيام الوحدة المصرية - السورية وبعد انقضاء أربعين سنة على مولد عبد الناصر .

ونذكر أن عدداً قليلاً من الشخصيات الإسلامية قد اتخذت موقفاً مضاداً لأعمال السحر ، وخاصة كشف الطالع والتنبؤ بالغيب . ومنهم الكواكبي حيث هاجم أولئك الذين :

يدعون علم الغيب بالاستخراج من الجفر والرمل وأحكام النجوم ، أو الروحاني الزابجه ، أو الأنبيدات ... أو باستخدام الجن والمردة الى غير ذلك من صنائع التدليس والإيهام والخزعبلات^(١) .

إن الرغبة في معرفة المستقبل أو التنبؤ بالأحداث ولدت ما نسميه

(١) عبد الرحمن الكواكبي ، أم القرى ، ص ٩٣ .

بالتفاؤل والتطيط . وهي كما نلاحظ محاولة لمعرفة ما سيحدث في القريب ، وغالباً في الحياة اليومية العادية ، يقوم بها الإنسان صاحب الشأن دون الاعتماد على المحترفين من قارئ الطالع . وفيها تعدد علاقة وهمية بين ما يراه الإنسان أو يسمعه وهو على وشك القيام بعمل ما ، وبين ما ينوي أن يقوم به أو ما سيواجهه في سحابة يومه . ومثل هذه الاعتقادات تعود الى أزمان بعيدة تطورت وتلونت حسب المناطق والتقدم الحضاري وحالة الاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي والانفتاح الاجتماعي . وواضح أنه كلما كان الجاهل متفشياً وكلما اقتدت الحياة نظاميتها بسبب الفوضى والتصف والذكتاتورية السياسية أو الاجتماعية ، كلما زاد القلق والخوف من المستقبل بحيث يترامى للإنسان أن مستقبله مفتت تميت به وترسم ملامحه بصورة عشوائية قوى لا يعرفها ؛ تمن في إخافته وإرهابه وتمزيقه بأن ترسل إليه ما ينتبهه بالشؤم واحتمال وقوع المكاره . وبطبيعة الحال نشأ أيضاً بالترافق مع التطيط ، التفاؤل بوقوع أشياء مفرحة حين يرى الإنسان أشياء معينة تدل في غالبيتها على الرضا أو الفنى أو الوفرة .

ورغم أن التطيط والتفاؤل موجود في معظم الشعوب إلا أن تأثيره على سلوكياتهم وخاصة في الوقت الحاضر يختلف من بلد الى بلد حسب تقدمها وراقي الحياة فيها . وفي عديد من النول المتقدمة نجد أن المسألة لا تمبو الذكرى التاريخية ويندر أن يكون لها دور في تقرير السلوك اليومي للإنسان . وهذا ما لا نجده في كثير من البلدان المتخلفة ومنها البلدان العربية .

إن الصور أو الأشياء الباعثة على الحزن أو القبيحة أو المنفرة لا شك وأنها تؤثر نفسياً على الإنسان من حيث تجاوبه مع ما يرى أو يسمع . غير أن ربط هذه الأشياء بما سيحدث يرجع أساساً الى التصور الفئبي لميكانيكية الأحداث والافتراض الوهمي الخرافي الذي يرى في الأشياء المادية الملموسة والعادية انتمكاسات لأشياء تتعلق بالجن أو الشيطان وما الى ذلك .

إن الإنسان العربي لم تتح له الفرصة تاريخياً للتحكم في مصيره أو المشاركة في إدارة مؤسساته ، أو الاحتكام الى قانون تحترمه المجموعة ويحترمه

السلطان ، أو متابعة تحليل الأحداث بطريقة عقلانية دون أن يكون على تفكيره حيز اجتماعي أو ديني أو سياسي ، ورزوجه لفكرة طويلة تحت نير الاستغلال الطبقي سواء من المستقبل المحلي أو المستقبل الأجنبي ، وانعدام فرص التعليم أمامه ، وتحكم نزوة السلطان ومزاجه في حياة الفرد (يوم يؤس ويوم نعم) وانعكاس العقد النفسية والاجتماعية على تصرف المسئول ، كل ذلك دفع في الماضي وما زال ، بالإنسان العربي ومن له نفس الظروف من الشعوب الأخرى الى التخوف الدائم من المستقبل وعدم الاطمئنان على إمكانية تحقيق أي هدف أو إنجاز أية مهمة ، نظراً لتعصف الأطراف الأخرى ، وهو لذلك يمين في محاولته التعرف على ما سيقع له عن طريق التطيّر أو التفاوض بأشياء يراها أو يسمها .

فإذا أضفنا الى ذلك انتشار الاعتقاد بالقضاء والقدر والجبرية والنهايات المكتوبة والأرزاق المقسومة والحرب المستمرة بين الشيطان وأتباعه من جهة والإنسان العربي من جهة أخرى ، ودور المغاربت والجن وأتباعهم في التأثير على حياة الإنسان ، سواء بالشر المباشر أو التليس أو الخير ، والاعتقاد كذلك ببركات الأولياء والصالحين وضرورة احترامهم أحياء أو أمواتاً ، وكثرة الأشياء الواجب احترامها كالقبور والأوراق المكتوبة والآبار المباركة والأشجار والقمامات والتمبات ... الخ ، إذا أضفنا ذلك الى ما تقدم نستطيع أن نتعرف على عمق تفلغل هذه المسألة في نفسية الإنسان العربي وتأثيرها على سلوكياته اليومية بشكل ملفت للنظر .

وكأي من المعتقدات الخرافية نجد أن التطيّر والتشاؤم يؤثر على ميكانيكية التفكير فيكتبها أو يعطّلها ويدفع بالانسان الى اتخاذ مواقف لا تستند الى تحليل عقلائي ، سواء بالاقديام على العمل بالاستناد الى الحال الحسن ، أو الاحجام بتأثير نذير الشؤم ، وتجعل المزاج هو المحرك والمتحكم بالتصرف بدلاً من أن يكون العقل .

إن تعدد ما يعتبر نذير شؤم بالنسبة للإنسان العربي لا يهنا التركيز عليه بقدر ما يهنا التأكيد على كثرة الأشياء التي ينذر إليها الانسان هذه النظرة.

فابتداء من الكلمة كذكر اسم مرض معين وانتهاء بالحدث الطبيعي كهبوب العواصف ، نجد أن لكل ذلك تفسيراً في ذهن الإنسان العربي . ونجد أن المرأة بحكم جهلها وانعدام حريتها وتحكم الرجل بصيرها وخوفها الدائم على مستقبلها المعلق على رضى الرجل عليها والذي بدوره تتحكم بنفسيته بمجموعة من المعتقد الاجتماعية والاقتصادية ، والكثير من المعتقدات الخرافية ، كل ذلك يحمل المرأة مفرقة في الإيمان بالتطير والتقاؤل . وكلما انخفض مكان المرأة على السلم الطبقي كلما برزت هذه المسألة بشكل سافر ليعوزها أيضاً عند الرجل . فإذا بدأنا من الريف ، نجد أن أكثر ما تراه المرأة تقريباً تصفه إما نذير شؤم أو فال خير .

وينعكس كل هذا التفسير الخرافي من جانب المرأة على الأطفال بحيث تترسب في نفسياتهم وفي أذهانهم كل المخاوف والأساطير التي يشاهدون الأم وهي تمارسها أو يسمعونها وهي تتناقلها . ومع أن التعليل يساعد بطبيعة الحال على اقتلاع جزء كبير من هذه الخرافات ، إلا أن الاقتلاع في كثير من الأحيان قد ينجح على المستوى الذهني للحدث الواحد بحيث يتمكن المتعلم من تعطيل الأحداث وربطها حسب مجموعة القوانين التي تحكمها . إلا أن الاقتلاع على الصعيد النفسي يكون في منتهى الصعوبة ولا يتوفر إلا لفئة قليلة من المتعلمين الذين يمارسون جهداً ذاتياً خاصاً لتخليص أنفسهم ذهنياً ونفسياً من تأثير تلك الخرافات . وهذا يفسر لنا إلى حد كبير سبب وفرة المتعلمين في البلاد العربية والذين يعتقدون مع ذلك بالكثير من الخرافات التي تتحكم بسلوهم وإدارتهم للأمور .

فالأم المعتنة في الجبل والخرافة لا يروق لها نفسياً وذهنياً كثرة الأسئلة من أطفالها ، فهم يريدون أن يتعرفوا على ما حولهم من مريئيات ومسموعات ، فكثيراً ما يسألون عن الأمراض أو الموت أو السماء أو الجن أو غير ذلك .

... ويدل أن تهم العائلات بهذا الانتباه الشاذ في أبنائها قضي بتوجيه نحو الصلاح وتزينة قوة وغوا ، أو تعهد بذلك للبري القادر عليه ، فهي بعكس ذلك تلشام من هذا الشنود وتتصور أن مرفة

من الجن يتكلمون على لسان أولئك الأبناء ... ثم لا علاج لهم في نظر أهلهم إلا صدم عن محاولة التعرف بالأشياء والسؤال عنها بكل وسائل العنف حتى تتطمس تلك البصيرة البارقة فتسكن لتلقين الجهل وتحكيم الأوهام والمعادن الضارة كما سكن لذلك آباؤهم من قبل^(١).

وإذا نعت بومة فوق أحد البيوت فإن السامع يعمه التشاؤم ، ويتصور أن أحداً ما من معارفه سوف يموت . كذلك فإن الحلم يبعث على التشاؤم إذا رؤي الشخص فيه بشكل لا يروق للحالم أن يراه به . صور لنا ذلك عبد الحميد جوده السحار في روايته في قافلة الزمان حيث سيطر التشاؤم على الأم حين رأت ابنتها في المنام تلبس السواد يوم زفافها^(٢) .

أما محمد أفندي المعلم في القرية فنرى أن التفاؤل يعمه ويشمر بالثقة بنجاح مهمته في القاهرة حين يقابل في طريقه الى محطة القطار « فتاة تحمل جرة فارغة في طريقها الى النهر » . وذلك لأن الفتاة مجرد أن رأت محمد أفندي - وهي تمل بوجهه - استدارت .

وتنحنت عن الطريق ، ودخلت أحد الحقول ، ووضعت جرتها على الأرض وأحنت رأسها الى الجرة وظهرها على الطريق .

... فقد خافت أن يقابل « محمد أفندي » في الطريق جرة فارغة ، فتكون الجرة الفارغة دليل شؤم ، وهو ذاهب يسمى في حاجة له وللناس^(٣) .

ولم يمنع ما قامت به الفتاة وتفاؤل محمد أفندي من فشله في مهمته .

(١) الطاهر الحداد ، امرأتنا في الشريعة والمجتمع ، الدار التونسية للنشر ، سنة ١٩٢٩ ، ص ١٢٥ - ١٢٦ .

(٢) عبد الحميد جوده السحار ، في قافلة الزمان ، ص ٣٥ .

(٣) عبد الرحمن الشرقاوي ، الأخرى ، المكتب التجاري ، بيروت ، سنة ١٩٥٤ ، ص ١٤٧ .

وجدير بالملاحظة أن الشراقوي قد بين موقفه من مثل هذه الخرافة بخلاف عبد الحميد جوده السحار في قافلة الزمان ، بأن جعل تقاؤل محمد أفندي في غير محله وأفضل مهمته رغم كون البفت بنت شيخ القرية، الشيخ الشناوي . أما كسوف الشمس وخسوف القمر فإنه لا زال مثار قلق بالغ للكثيرين من أبناء القرى والأحياء الشعبية في المدن . وفي ريف مصر مثلاً :

ينظر الجميع الى السماء في خوف ، ويسري في الحارة أن « القمر
خنوق » ويجمع الأولاد الضفائح يضربون بعضها ببعض ، أو يضربونها
بمعصي وهم يفتنون :

يا بنات الحور سيدوا القمر ينور
دا القمر شب وغندور

وتظل جمعية الصفيح صاخبة مدوية ، وأدعية النسوة تتعالى :

" اطفئ أطفئ بنا نحن عبيدك كلنا
يا لطيف أطفئ بنا نحن عبيدك كلنا

والناس « يوج بعضهم في بعض كأنما كان هذا نذير الساعة » ، وكأنهم
القيامة قائمة عما قليل . ثم يبدأ الخسوف بنقش فتطمئن القلوب وتتمايز
الزغاريد والأدعية الشاكرة ^(١) .

بالإضافة الى الجو الغريب الذي يثيره كسوف الشمس أو خسوف القمر في
نفس الإنسان نتيجة للنظر غير المألوف واختلاف مستوى الإضاءة ، ولجهل
الكثيرين من البططاء بأسباب الخسوف والكسوف ، فإن التفسيرات الدينية
تعطي الخسوف والكسوف أهمية خاصة . فقد ورد في الآيات القرآنية وفي ما
أقر عن النبي ، أن خسوف القمر من علامات الساعة (يسأل أيان يوم القيامة .
فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر) ^(٢) .

(١) عبد الحميد جوده السحار ، في قافلة الزمان ، ص ١٢١ .

(٢) سورة القيامة ، آية ١ - ٩ .

كذلك فإثت العديد من الظواهر الطبيعية قد وردت في التفسيرات
كعلامات لنهاية العالم وقيام الساعة . أو أن هذه الظواهر كانت عقاباً سببنت
على أقوام كفروا بالله وهذا يشمل : الريح (قوم عاد) والزلازل (قوم لوط)
والبرق وانهار الماء (قوم نوح) . وبفض النظر عن المقصود فعلاً بهذه
الإشارات من الناحية الدينية الأكاديمية إلا أن ذهنية الجماهير قد قبلت كما
ذكرنا سابقاً هذه الإشارات بدلولاتها المباشرة . عزز ذلك كثير من التفسيرات
وهدت فيها بعد .

ولقد تولد عن هذا الوضع النفسي غير المستر عبر المصور وبالأستفادة
من العادات القديمة ، أن ظهر نوع من التفاؤل الاصطناعي المرتكز الى أصول
دينية ونعني به تسمية المسميات بأسماء دينية أو القيام بأعمال في أيام معينة
بتصادف مرورها وحدوث وقائع انتصر فيها المسلمون . أو باستعمال عبارات
مأثورة في مواقف مشابهة لمواقف انتصر بها العرب في الماضي . فعلى سبيل
المثال توجه الرئيس العراقي السابق ، عبد الرحمن عارف ، الى جنوده المتجهين
الى منطقة القتال عام ١٩٦٧ يحثهم على أن لا يقتلوا طفلاً أو امرأة أو شيخاً ،
ولا يقطعوا شجرة .. الخ مستعملاً نفس المبارات التي أوصي بها صكماً يخبرنا
التاريخ ، أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين حين وجه خطبته الى
جنوده الذاهبين لفتح الشام . ونحن لا نريد أن نناقش فحوى الخطاب الموجه
الى الجنود سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية الأخلاقية ، إلا أن
ترديد نفس الكلمات بالإضافة الى أنه دليل على انعدام الذاتية المتوقع ظهورها
من الرجل ، وانعدام سمات الضر الحديث فيها باعتبار أن أبا بكر كان يعبر
عن عصره ، بينما لم يستطع الإنسان العربي أن يتخطى المعطيات الثقافية
والفكرية للعصر الراشدي ، إلا في حدود ضيقة جداً رغم التفسير المادي
المائل في معطيات العصر الحديث عن العصر المشار إليه ، بالإضافة الى كل
ذلك فإن هذه الحرفية في الاقتباس يمكن أخذها دليلاً على الحالة النفسية
والذهنية التي تستخدم التفاؤل الاصطناعي .

ولقد تفاؤل الكثيرون من نتائج حرب أكتوبر لأنها وقعت في رمضان

ولأن عزوة بدر وقعت أيضاً في رمضان . بل إن القيادة السياسية في مصر أطلقت اسم « بدر » على الحرب كإسم رمزي للعملية العسكرية استبشاراً وتيمناً . بل إن الصحافة وعددًا من المفكرين العرب ذهبوا الى أبعد من ذلك في تقائلهم حين ربطوا بين « معادلات جنيف والكيلومتر ١٠١ » بين مصر وإسرائيل ، وبين صلح الحديبية الذي عقده النبي مع قريش قبل ١٤ قرناً ، وحاولوا عقد نتائج مشابهة مستبشرين بأن فتح القدس سيعقب المحادثات والصلح تماماً كما أعقب فتح مكة صلح الحديبية .

لا يخفى علينا في مثل هذه الأحوال الأهداف السياسية البهجة التي يرمي إليها المتفائلون والمستبشرون بهذه الكيفية ، وليس خافياً بأن المقصود أساساً حجة وتفصيل هو إقناع الجماهير بهذه المقولة التفاؤلية الجرفية ، إلا أن اللجوء الى هذه المقولات مجرد ذاته يكشف عن استمداد النفسية العربية عموماً لقبولها ، ومبادرة أصحاب المصالح الاستفادة من هذا الاستعداد .

وكجزء من رغبة الإنسان في معرفة المستقبل ، أخذت الأحلام دورها كإشارة الى ما سوف يحدث. ولعل جهل الإنسان القديم بأسباب وميكانيكيات الأحلام وتخوفه مما يراه في فومه ، إما لغرابته وإما لخالفته لما يعلم ، وإما لاعتقاده بأن النوم يعني الولوج في حياة لا يستطيع تفسيرها ، وإما لإيمانه بأن الجن والشياطين والمفاريت والآلهة تصوّر له ما يراه ، دفعه كل ذلك إلى إعطاء أهمية خاصة للأحلام كدليل على ما قد يصيبه . وهذا الاعتقاد كان وما زال له تأثير كبير على كثير من الناس في بقاع مختلفة من الأرض ، ودرجات متفاوتة حسب الرقي الحضاري ، وحسب المواقع الطبقيّة للمجتمع المعني .

وفي البلاد العربية نجد أن الأحلام اكتسبت صفة دينية . فيقول عنها ابن خلدون في مقدمته أن علم تفسير الرؤيا « من العلوم الشرعية » وأن القصص التي وردت في القرآن وفيها ذكر لأحلام الأنبياء وقد تحققت كما فسرها أصحابها ، ونذكر هنا حلم يوسف ، أعطت للأحلام أهمية خاصة من

حيث أنها قد تكون في نظر المسلم جزءاً من إلهام الله ، قد يقصد بها تبيان المستقبل ، كما في قصة يوسف .

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين . (سورة يوسف ، آية ٤) .

... « ورفع أبوه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي ... » (سورة يوسف ، آية ١٠٠)

أو توجيه أمر إلهي إلى النبي كما في قصة إبراهيم حيث وجه الله إليه الأمر بذبح ابنه إسماعيل من خلال رؤيا رآها إبراهيم .

« فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتلأه الجبين . ونادىناه أن يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . » (سورة الصافات ، آية ١٠٢ - ١٠٥) .

ويقول ابن خلدون :

... والرؤيا مدرك من مدارك القلب ، وقال عليه السلام : الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . وقال : لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له ^(١) .

ثم ذكر ابن خلدون أن النبي كان يسأل أصحابه عن أحلامهم في الليلة السابقة :

ليستبشر بما وقع من ذلك مما فيه ظهور الدين وإعزازه ^(٢) .

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧٥-٤٧٦ .

(٢) نفس المصدر .

ويسترسل ابن خلدون لتعطيل سبب الرؤيا « مدرجاً للقلب » فيفتقرن أشياء وهمية تتعلق بقلب الإنسان ويبدنه بما لا يقتاسب مع ما يتوقفه من ابن خلدون . إلا أن ذلك يعود في رأينا ربما الى اضطراب ابن خلدون لتعطيل ذلك بسبب ورود القصص الخاصة بالأحلام عن النبي والأولياء . ويبدو مما ذكره ابن خلدون أن المسلمين قسموا الرؤيا الى ثلاثة أقسام :

رؤيا من الله ، ورؤيا من الملك ، ورؤيا من الشيطان . فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التي لا تقتقر الى تأويل ، والتي من الملك هي الرؤيا الصادقة تقتقر الى تصوير ، والرؤيا التي من الشيطان هي الأضغاث^(١) .

وقد ترتب على ما جاء في الإسلام عن الأحلام أن اهتم بعض من علماء المسلمين بتفسير الأحلام وألغوا فيها الكتب مثل : محمد بن سيرين ، والكروماني ، وابن أبي القيرواني ، والسلم وغيرهم . وتتنيز هذه الكتب بطابعها الديني من حيث نظرتها الى الأحلام سواء بأنواعها أو بتفسيراتها .

وبرز اهتمام كبير بتفسير الأحلام التي يرى النائم فيها النبي أو أحده أصحابه أو الصالحين . واعتبر كثير من المسلمين أن مثل هذه الأحلام لها أهمية خاصة ودلالة من حيث أنها تعتبر من الرؤيا الصادقة . فقد ورد في الصحيحين أن النبي قال :

« من رآني في منامه فقد رآني حياً » .

وبذلك يمتزج الخيال في الواقع بشكل لا يقبل التعطيل المطلق . وكان آخر إعلان رسمي لرؤية النبي في المنام ما أذاعه الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية أثناء حرب تشرين أول (أكتوبر) ١٩٧٣ . فقد خطب في خطبة الجمعة من على منبر الأزهر قائلاً :

« إن أحد الصالحين رأى رسول الله ﷺ يزور أحد العلماء المسلمين في منزله بالقاهرة » ، ورأى صاحب البيت يصلي ركعتين ثم يرافقه

(١) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٧٧ .

الرسول الى سيناء حيث يشرق بنوره الكريم هنالك. وأخذنا يتنقلان بين الجنود^(١).

وقد طلب الرجل الصالح الذي رأى النبي من شيخ الأزهر أن يُبلغ الرئيس المؤمن محمد أفور السادات بها .

وعندما سمع المصلّون ذلك غرّتهم العواطف الدينية والتفاؤل بالنصر وضجوا بالتهليل والتكبير .

ويقول الصحفي الذي أجرى المقابلة مع شيخ الأزهر بعد الخطبة :

سمعت هذا الخبر المؤمن من الإمام الأكبر مع آلاف المصلين بالجامع الأزهر ومع ملايين المستمعين في مشارق الأرض ومغاربها . فامتلاً قلبي إيماناً على إيمان بأن النصر حليفنا إن شاء الله وأن رايات الفتح المبين ستعرف قريباً على الأرض والمقدسات^(٢).

وعلق شيخ الأزهر :

إن الحركة التي نخوضها قواتنا المسلحة بعزيمة المؤمنين وبقين الصادقين ، تعرف من حولها البشائر ...^(٣)

ولقد ولدت خطبة شيخ الأزهر حالة من الانتشاء لدى الجماهير والثقة بالنصر استناداً الى ذلك الحلم .

(١) آخر ساعة ، عدد ٢٠٣٥ ، أكتوبر ١٩٧٣ - كتبت خطبة شيخ الجامع الأزهر في الأسبوع الثاني من الحرب وقبل إعلان وقف إطلاق النار .

(٢) نفس المصدر .

(٣) نفس المصدر .

استنتاجات

إن لجوء الجماهير الى مختلف أنواع الخرافات لعلاج الأمراض الجسدية والنفسية والاجتماعية ومواجهة المشاكل الحياتية عموماً على المستوى الفردي أو الجماعي ما زال واسع الانتشار في البلاد العربية ، وخاصة في المناطق الريفية والمدنية الفقيرة . وما زال جزء كبير نسبياً من المتعلمين في شرائح الطبقة الوسطى المختلفة يؤمنون بمثل هذه الخرافات وإن كانت ممارساتهم لها أقل مما هي في الريف . وما زال الأطفال ينشأون وهم يستقون معلوماتهم من البيت بكل ما فيه من جهل وعلاقات سلبية وخرافة تترسب في أذهانهم والنفوس الى سنوات طوال . وما زالت عقلية المجتمع مستعدة لتصديق شتى أنواع الخرافات سواء كان مصدرها إنسان أصيب بمرض عقلي أو واحدة من مؤسسات الدولة التي لها علاقة مباشرة مع الجماهير . وما زال اللحن الاجتماعي قادراً ومستعداً لتوليد الخرافات وترويجها ، هروباً من التفسير العلمي للواقع ، وجرماً وراء المعجزة التي ينتظر حدوثها بين الحين والآخر . وما زالت الظواهر أو الأحداث الطبيعية قابلة بأن تفسر تفسيراً خرافياً في البلاد العربية والجماهير قابلة لتصديقها . ولعل القصص التي ظهرت بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، تؤكد صحة هذا الاستنتاج .

دارت المارك فكانت الطائرات الاسرائيلية تتهاوى وتجتلبت
الرعاية الإلهية لجنده فأزرم ونصرم وأدمم بعونه الذي لا يستطيع
منكر جعده فكلماً أتتها أسلحة لا تجد لها بقاء في الميدان ولا

سيطرة على أي مكان ، فشلت جهودهم وممر عثام^(١) .

وكان للأولياء يد في نصرة الجيش الثالث :

وهل ألك نبا هذا الماء الذي تقبّر في السوس بالقرب من ضريح
ولي الله ، الغريب ، والذي تقبّر أيضاً بالقرب من عيون موسى ؟
لقد تقبّر هذا الماء حين اشتدت حاجة الجيش الثالث الى الماء^(٢) .

وما زالت المؤسسات الحاكمة ميّالة للاستفادة من إيمان الجماهير ومعتقداتها ،
وذلك باصطناع لباس يتجاوب مع عواطف الجماهير . وفي نفس الوقت
تشيع هذه المؤسسات العديد من القصص الخرافية التي تخدم مصالحها .
وبالاختصار فإن المدقق بأحوال العقلية العربية يستطيع أن يدرك أن
الخرافات تضرب جنودها الطوية العريضة في الطبقات النخبة للمجتمع وحق
رأس الهرم الاجتماعي . وأن البلاد العربية مرشحة دائماً في ظل التركيب
الاقتصادي الاجتماعي الحالي لأن تصل الخرافات الى موضع تصنيع القرارات
الحاسمة .

وبسبب التغيرات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المجتمع العربي في
العقود الأخيرة والتي كان من شأنها القضاء الى حد كبير على نفوذ الطبقة
« الارستقراطية » من أسر حاكمة أو كبار الاقطاعيين كما حدث فعلاً في مصر
والعراق وسوريا وليبيا والجزائر ؛ وحلول الشرائع البرجوازية العليا
والمتوسطة في مركز السلطة مدعومة بالبيروقراطيات العسكرية والتي ترجع
أصولها أيضاً الى نفس هذه الشرائع في أغلب الأحيان ، فإن جنود
التفكير الخرافي أصبحت الآن أقرب الى مركز السلطة والأجهزة التابعة لها
بما مضى .

ونظراً لأنعدام المؤسسات الديمقراطية في معظم أنحاء الوطن العربي ،

(١) د. ابراهيم نجاة ، منبر الاسلام ، « المشرق » رمضان ... فبراير ١٩٧٤ .

ص ٢٢ .

(٢) د. الشيخ عبد الحليم عمود ، منبر الاسلام ، ص ١٦ .

والحجبر المفروض على النشاطات السياسية ، وضعف المؤسسات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية إن وجدت ، وعدم قدرة هذه المؤسسات على إثبات ذاتها كمؤسسات تتمتع بالاستقلال ، والتجديد ، والديناميكية ، والاستمرارية ، فإن دور ذهنية الفرد حين يصل الى مركز يكون له دوره في تشغيل جهاز الدولة سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي ، يصبح بالغ الأهمية باعتبار أن آرائه وأفكاره وسلطته تصبح هي القانون الذي تدير عليه المؤسسة التابعة له .

إذا أضفنا الى ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير سواء في الاجتماعات العامة ، أو المحاضرات المتخصصة أو الصحافة أو الكتب ، نجد أن الجهود المبذولة لتحرير العقيدة العربية من رصيدها من المعلومات الخرافية وتخليصها من ميكانيكية التفكير الخرافي تتمتع باستمرار وتصاب بين الحين والآخر بنكسات متتالية حسب الانفراج السياسي والايديولوجي الذي يسود المنطقة في فترة ما والذي تقبى فترة من النكوص تعيد الوضع الى ما كان عليه باستثناء ما يقتضيه منطق التطور الحتمي الطبيعي الذي يرافق التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتناول بنية المجتمع ، والتي هي بطيئة بطبيعة الحال . وهذا ما يجعل خطورة الخرافات في البلاد العربية ليست ذات أهمية تاريخية أو أكاديمية فقط ، بل ذات تأثير كبير في تحديد مستقبل المنطقة .

إن « القشرة العلية » التي يكتسبها الفرد العربي خلال سنوات التعلم ابتداءً من المدرسة وانتهاءً بالجامعة تتميز بطابع هش وانتشار سطحي ، وبالتالي أن تتغلغل لتصل الى لب العقيدة الفردية أو الجماعية ، وبذلك تحافظ العقيدة على خرافتها . وفي رأينا أن هذا الوضع هو تمييز بارز عن الدور الانتاجي الحقيقي الذي يقوم به المتعلمون كأفراد في المجتمع ، وعن دور العلم والتكنولوجيا في عملية الانتاج .

إن تحليل الواقع الاقتصادي في معظم البلاد العربية يكشف عن إنتاج زراعي بالدرجة الأولى غير مصنع وغير متطور ، وإنتاج حرفي أو حرفي

موسّع ، بالإضافة الى التجسّرة المحلية أو شبه المحلية والمتمثلة أساساً في الاستيراد . أما الإنتاج البقولي - حيث وُجد - فيمكن إخراجِه من صلب المركب الإنتاجي للمجتمع - بفهوم العنصر البشري من حيث الجهد والإبداع ونوعية العلاقات الإنتاجية - حيث تقوم الشركات الأجنبية في أغلب الأحيان بمعظم العمليات الإنتاجية . والصناعة البقولية بهذا الصدد لا تعدو أن تكون مصدر مال بالدرجة الأولى والغالبة ومجالاً للعالة الهامشية من حيث تأثيرها على حجم الانتاج القومي العام ونوعيته أو من حيث الخبرة التكنولوجية . ومصدر المال هذا (واردات البترول) لا يتأثر أساساً ولا يخضع للرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع في مسيرته الحضارية سواء في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة أو في حالة العمالة والبطالة أو توزيع رؤوس الأموال .

ولأن الصناعات القائمة في أنحاء الوطن العربي ليست هي أساساً من صنع الإنسان العربي ، بل إن المصانع مستوردة بماكيناتها ونظم تشغيلها وتنظيم العمل فيها ، ولأن دور المشترك في الصناعة أو الزراعة ما زال بعيداً عن الإبداع والتجديد حيث يتم تطوير الصناعة أو الزراعة المحلية باستيراد الوسائل والتقنيات الحديثة الجاهزة من الخارج ، ولأن معدل التطور التقني في البلاد المتقدمة أسرع بكثير من معدل استيعاب المجتمع الزراعي لأصول الزراعة المصنّعة والتصنيع بالمفهوم التكنولوجي والاجتماعي ، فإن دور الانسان المشترك بزراعة مصنّعة أو بصناعة أو ما شابهها لا يعدو تشقيل النظام حسب التصميم والأسلوب الذي أبدعه المصنّع في الخارج .

وبسبب انعدام الوعي الاجتماعي والسياسي التقدمي العلمي المبني أساساً على فهم جوهر القوى والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعلاقتها الجدلية ، وبسبب كون السلطة بيد شرائح عليا من طبقة متوسطة - أخذت قوتها ليس من دورها الحقيقي في عمليات إنتاج متطور بعلاقاته وكيانه حسباً هو في الدول المصنّعة - لم تخضع تجرية انقلاب صناعي من

فرع ماء، بل أخذت مكانها كوريثة اقتصادية وسياسية للإقطاع والأستقرافية الاجتماعية والدينية التي تحطمت خلال فترة الاستعمار الغربي وما تلى ذلك من استقلالات وطنية ، ولأن الصناعات ما زالت أساساً في غالبيتها لإنتاج المواد الاستهلاكية التي لا يشكل تخليقها زعزعة وضحة ، في الاقتصاد الوطني ، ولأن الغالبية العظمى من الفئات المتبعة تستثمر إمكانياتها من خلال استخدام الحكومة لها لتقوم بأدوار إدارية متخلفة ، بالدرجة الأولى ، يخضعها الروتين ، والبيروقراطية ، والسلفية ، والتضخم ؛ وبسبب انعدام التخطيط الواقعي الموائم بين نمو الاحتياجات العلمية والتقنية من جهة والاقتصادية من جهة أخرى سواء من حيث الكم أو النوع ؛ لكل هذا وغيره فإن دور الفئات المتبعة في العمليات الإنتاجية في البلاد العربية (ومثيلاتها من الدول المتخلفة) ما زال ضئيلاً وضعيفاً بشكل ملحوظ ومتخلف عن الطموح الحضاري ؛ والسياسي ، والعلمي للفرد والمجتمع العربي ككل .

وما زالت الفئات المتبعة تعيش على هامش الماكينة الإنتاجية ، أو بالكاد بدأوا يصلون إلى أطرافها . وهذا يحمل المركز الاقتصادي الفعال للتعلم لا يختلف كثيراً عن غيره من المواطنين من حيث الاطمئنان إلى المستقبل وإلى مناعة مكانته في المجتمع من الناحية الإنتاجية ، بحيث يصعب على السلطة في تصادمها معه خلال عمليات الصراع السياسي أو الاجتماعي ، يصعب عليها الاستغناء عنه مثلاً في شخصه أو الفئة التي ينتمي إليها . هذا لا ينفي حقيقة تناسب الدخل مع درجة التعلم بشكل طردي ، وإن كان تناسب الدخل مع القيمة الحقيقية للإنتاج أو الدور الإنتاجي أقل من أن يكون طردياً يتبع منحناً خطياً .

ولأن مناهج التعلم المالي في غالبيتها منقولة عن جامعات العالم المتقدم وخاصة العالم الغربي ، أو لأنها مصممة لكي « تضاوي » تلك الجامعات والتي تتبع مناهجها الدراسية وترتبط بالمرحلة الحضارية - بأبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية التي تمر بها مجتمعات تلك الدول - ترتبط بها كما

ونوعاً ، وهي بالتالي غريبة عن المجتمع العربي ، لذا فإن دور المتعلم والمتعلمين من هذه الوجهة ضئيل من حيث خدمته لعملية التطور الحضاري . يزيد الموقف تعاقباً تلك الهوة الكبيرة بين المجتمعات الزراعية وبين المجتمعات المتقدمة بما فيها من علوم وتقنية . إذ يجد المتعلم نفسه عاجزاً عن تطبيق علومه بشكل مبدع وخلق وعاجزاً في أحيان كثيرة عن الجهر بأرائه العلمية وتعليقاته العقلانية خوف الاصطدام بالأفكار والتقاليد الإيجابية .

فإذا أضيف الى ذلك الهوة السحيقة أيضاً بين المستوى الحضاري بأبعاده الصناعية والإنتاجية والأبيولوجية للبلاد العربية ، وبين التخصصات العالية التي يدرسها المتخصصون في العلوم والهندسة والتقنية والفنون والإنسانيات من اجتماع واقتصاد وتاريخ وفلسفة .. الخ ، نجد أن الدور الحقيقي للتخصصات العالية في الإنتاج الوطني ما زال هامشياً أيضاً . وتقتصر وظيفة الاختصاصي بتلقين جزء من علومه الى طلاب له ، أو في رئاسته لمؤسسة اقتصادية أو جزء منها تجميعه بها نوع من الصلة الإدارية أو الشكلية أو الدراسية . وأحياناً تمتد مهنة المتعلمين والاختصاصيين لتشمل اختيار واحد من الاقتراحات أو الوسائل أو العطاءات أو الماكينات التي تتنافس مؤسسات الدول الصناعية على تقديمها . وفي الحالات التي يحاول المتعلم أن يحافظ فيها على مستواه العالي يجد نفسه في كثير من الأحيان منساقاً وراء التخصص . الذي درسه في الخارج ليخدم أساساً الأبحاث القائمة هناك لتستفيد منها المصانع والمؤسسات في البلاد الصناعية .

إن هذه الهامشية في الدور الإنتاجي للفئات المتعلمة والتي كثيراً ما لا يسمح لها التركيب الاقتصادي والاجتماعي السائد ، بتوظيف خبراتها وعلومها لصالحها من خلال الاستثمارات الحرة باتجاه التطور الرأسمالي ، ولا لصالح المجتمع ككل ، من خلال مؤسسات جامعية تحررها عتليات علمية ، وقيادات طموحة واعية متطورة في اتجاه التطور غير الرأسمالي أو الاشتراكي . هذه الهامشية وعدم الإطمئنان الى القوة الاقتصادية والسياسية

فئات المتعلمة (وغيرها) تتمكس على نفسية وعقلية أفرادها سواء من حيث الوعي الاجتماعي أو السياسي أو الابدعولوجي ، لينفع بها من خلال العلاقة الجدلية بين 'بنية الفرد بكامل أبعادها' وبين بنية المجتمع بكامل أبعادها أيضاً إلى موقف وسطي متذبذب في مجال الفكر والعلمانية . موقف يتأرجح فيه المتعلم بين علومه التي اكتسبها كتصوير عن مستوى حضاري لمجتمعات متقدمة والتي لا تدعمها علاقات انتاجية محلية بنفس درجة الرقي ، وبين الخرافة التي هي التمييز الذهني عن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية السائدة في مجتمع متخلف .

وحين تكون الكتلة الاجتماعية في مرحلة خرافية في صميمها ، تجرف معها أو ينساق معها فئات المتعلمين ، أو يكون دورهم في تطوير الفكر والاقتصاد نظرياً . هذا يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن الطموح العلمي ، وإمكانية إحلال العقلية العلمية مكان العقلية الخرافية على مستوى الفرد والمجتمع ، مرتبط أساساً بالضرورة بالوعي الاجتماعي والسياسي الذي يترتب عليه خلق مجالات العمل المناسبة من خلال علنة وتحديث العلاقات والمفاهيم الإنتاجية والاجتماعية عن طريق التفسير الجفري المتواصل الراعي .

فند الكتاب

هو الاول من بحث شامل ، يرغب المؤلفان ان يطرحا من خلاله العقلية العربية على بساط الدراسة والتحليل من جوانب جوهرية متعددة . وانه بالتالي مساهمة اولى في هذه المحاولة الجريئة الهادفة الى الوصول بالقارئ العربي الى حالة من الفهم الاعمق والتقييم الاكمل للانسان العربي الحديث ، الانسان العربي في مرحلة يبحث فيها عن نفسه ، عن ذاته ويسعى عن وعي ، او عن غير وعي الى تحقيقها في خضم تحديات العصر بكل ما فيه من انجازات علمية وتقنية وانفتاح فكري عام .

ولا تحاول هذه الدراسة ان تتناول مفاهيم المجتمع العربي عن المجتمعات الاخرى ، وذلك لان الدراسة هنا التزمت بتحليل المؤثرات الذهنية وبعض ملامح ميكانيكية التفكير ، الامر الذي ادى الى نشوء هذه المفاهيم .

ولقد بدأ بالخرافة ، فنحن بحاجة الى جهد نظري كبير لتخليص العقل العربي من آلية التفكير الخرافية ، وهي الآلية التي تنسد هذا العقل وتجعله عاجزا عن التحدي والانطلاق والابداع .